

واصف علی واصف

گفتہ گو-1

کاشف سبلی کمپنی

۳۰۱، اے جوہر ٹاؤن۔ لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب
مصنف
سال اشاعت
قیمت

گفتگو-1
واصف علی واصف
1999ء

ناشر
کاشف پبلی کیشنر

۳۰۱- اے جو ہر ٹاؤن

لاہور

خزینہ علم و ادب

الکریم مارکیٹ ○ اردو بازار ○ لاہور

واصف مجھے ازل سے ملی منزلِ ابد
ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں
(واصف علی واصف)

عرض ناشر

زیر نظر کتاب واصف صاحب^ر کے ان ارشادات پرمنی ہے جو انہوں نے لوگوں کے مختلف سوالات کی وضاحت میں فرمائے۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جب آپ^ر کے علم و عرفان کا احساس ہوا تو وہ جو ق در جو ق آپ کے پاس آنے لگے۔ افرادی ملاقاتوں سے بات آگے نکل کے ”محفل“ کی صورت اختیار کر گئی۔ ان محفلوں میں اصحاب جمع ہوتے، بعد ازاں مِغارب تقریب کا آغاز تلاوت سے ہوتا اور پھر آپ^ر لوگوں کو دعوت دیتے کہ سوالات پوچھیں۔ یوں تو سوالات و سعیت موضوعات پرمنی ہوا کرتے مگر آپ اکثر فرماتے کہ مروج علوم تو کتابوں میں موجود ہیں، ایسے سوالات پوچھا کریں جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات اور ذاتی الحجت یا تکلیف سے ہو اور جن کا جواب کتاب میں نہ ملے اور یہ بھی کہا کرتے کہ آپ کو اس زمانے میں اللہ کے راستے پر چلنے میں جو جو دشواری پیش آرہی ہو اس کے حل کے لیے سوال پوچھا کرو۔ سوال کا جواب اس وضاحت سے فرماتے کہ پھر محفل میں موجود باقی اشخاص کی الحجتین بھی دور ہو

جاتیں۔ جب جب یہ گفتگو پڑھی جائے گی تو بھی ہر شخص کا یہی تاثر ہو گا۔ یہ گفتگو ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتی گئی۔ ان کے حکم کے مطابق اسے کاغذ پر منتقل کیا گیا اور اب اس کی پہلی جلد پیش کی جا رہی ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے تو اللہ کے فضل سے چلتا ہی جائے گا۔

فہرست

[1]

نمبر شمار	سوالات	صفحہ نمبر
1	کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟	27
2	حکمت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟	30
3	کسی پر احسان کرنے کے کتنے درجے ہیں؟	35
4	کیا احسان فرد کی سطح پر ہوتا ہے؟	40
5	جو صاحبِ عرفان ہیں وہ اپنے آستانے شہروں سے باہر کیوں بنائے بیٹھے ہیں؟	43

[2]

59	1 یہ جو نفس ہے کیا یہ انسان کے وجود اور روح کی کیفیات ہیں اور کیا نفس امارہ اور نفس مطمئناً ان دو سے الگ کوئی تیسری چیز ہے؟
----	---

[3]

- 1 سکونِ قلب خواہش پورا ہونے کا نام ہے یا خواہش ترک
87 کرنے کا؟
- 2 ”ایمان کی سلامتی سب مانگتے ہیں مگر عشق کی کوئی کوئی“ اس
96 کی تشریح فرمادیں؟

[4]

- 1 یہ جومولویوں کے آپس کے جھگڑے ہیں یہ بہت پریشان
111 کرتے ہیں؟
- 2 نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اگر گھر میں زیادہ توجہ
111 حاصل ہو تو گھر میں پڑھیں؟
- 3 شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟
113
- 4 اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟
113
- 5 آج کا معاشرہ اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ اس میں یہیں نہیں ہو
114 سکتی۔ ایسے میں ہم کیا کریں؟
- 6 دنیا میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی، ان کی پیچان کیسے ہوگی؟
116
- 7 اتنے فرتوں کی موجودگی میں صراطِ مستقیم کیسے پاسکتے ہیں؟
118

128

8 مردحق کی بڑی تلاش ہے وہ کیسے ملتا ہے؟

[5]

- 1 کیا جنت نام کی کوئی چیز اس دنیا میں مل سکتی ہے بے شک 135
 اس میں حوریں اور دوسرا چیزیں نہ ہوں؟
- 2 موت سے پہلے موت کیا ہوتی ہے؟ 138
- 3 تصویرِ شیخ کی وضاحت فرمادیں؟ 143
- 4 اللہ کا غیر اور اللہ کا دشمن اس سے کیا مراد ہے؟ 145

[6]

- 1 چور سے قطب کیسے بن جاتا ہے؟ 157
 جس شخصیت کے بارے میں ہم دور سے سوچتے ہیں، کیا 157
 اس تک ہماری توجہ پہنچتی ہے؟
- 2 کسی درویش کی توجہ کیا ہوتی ہے یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے 164
 یا خود ملتی ہے؟

- 1 خوداری، خودی اور غرور میں کیا فرق ہے؟
 187
- 2 علم الاعداد کے مطابق مختلف حروف کی جو طاقتیں ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟
 190
- 3 جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں ہیں اس طرح کیا جمادات اور نباتات کی بولیاں ہیں؟
 191
- 4 نوچندی جھرات کی کیا حقیقت ہے؟
 192
- 5 خدا نے موسیٰ "کو دیدار کرایا تو جلوہ جھاڑی پر ڈال دیا، اس میں کیا راز ہے؟
 197
- 6 بعض اوقات جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کیا یہ درست ہے یا صرف وہم؟
 199
- 7 جلوہ کیا چیز ہے؟
 203
- 8 کیا عیسائی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟
 206
- 9 کیا قرآن مجید سے تعویز لکھے جاسکتے ہیں؟
 207

[8]

- 215 استخارہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ 1
 215 لوگوں سے میل جوں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ 2
 215 اطمینانِ خاطر کے متعلق کوئی راہنمائی فرمائیں؟ 3
 227 اس معاشرے میں رہ کر اس معاشرے کی ضروریات کو کیسے چھوڑ جاسکتا ہے؟ 4

[9]

- 244 یہ جس قالین پر ہم بیٹھے ہیں اس کے پھولوں کے ڈیزائن 1
 سے لگتا ہے کہ اللہ کھا ہوا ہے؟
 245 کچھ لوگ تقویٰ کے حامی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں 2
 کہ صوفیاء کی بہت سی باتیں شریعت سے نکراتی ہیں؟
 255 کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ ہماری زندگی آسان ہو 3
 جائے؟
 259 شرکو جانے کا کیا طریقہ ہے؟ 4

- 1 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کی مذمت فرمائی 267
 ہے لیکن سورہ ماعون میں ہے کہ سائل کو نہ جھڑ کو؟
- 2 جس ذات کے پاس مکمل علم موجود ہو وہ کیوں دعماً نگتے ہیں 277
 کہ اے اللہ! میرے علم میں اضافہ فرمای؟
- 3 نفس کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ 283

تعارف

انسان جسم اور روح کا خوبصورت پیکر ہے۔ اللہ نے جب خاک سے انسان بنایا تو اس کے اندر روح پھونک دی۔ جسم کا تعلق ہماری عناصر اربعہ کی یعنی آگ مٹی ہوا اور پانی کی دنیا سے ہے اور روح کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کے اندر روح اپنے عمل میں مصروف کار رہتی ہے۔ روح حسین منظر دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اچھی خوبصورت مہک جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کسی حسین خیال سے معطر ہو جاتی ہے۔ ایک لطیف بات سن کر انسان کا سارا دن بلکہ کئی کئی دن خوشنگوار گزر جاتے ہیں اور پھر واصف صاحب کے پاس تو ایسے حسین الفاظ کا بے انت خزانہ تھا۔ آپ کی روزمرہ گفتگوں کریا احساس ہوتا تھا کہ ہر وقت ٹیپ آن رہنی چاہیے تاکہ یہ خزانے محفوظ ہوتے چلیں۔ شاید آپ کے انداز کا نتیجہ تھا کہ اوائل عمری ہی سے لوگ آپ سے سوال کرنے لگے تھے۔ آپ کمال کے حاضر جواب تھے اور حافظت بے مثال پایا تھا۔ آخری عمر میں بھی آپ کو ابتدائی کلاسیوں کے سبق، اشعار اور کہانیاں یاد تھیں۔ آپ سے پہلا سوال نہ جانے کب اور کس نے پوچھا ہوگا، یہ تو شاید آپ کے سوا کوئی اور نہ بتاسکے مگر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ دیکھو اگر باپ بیٹی سے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری قربانی پیش کر رہا ہوں اب بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے والد صاحب کا اشارہ حضرت ابراہیمؑ کی طرف تھا۔ آپ نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ بتاتا تھا کہ پیغمبر کے مقام پر

اس طرح کا خواب دیکھنا بھی تھا اور تعبیر دینے والا بیٹا بھی پیغمبر ہے، ان کا جواب بھی حق ہے کہ اے ابا آپ وہی کرو جس کا آپ کو حکم ہے۔ ہاں اگر عام انسان کی سطح کا تعلق ہوتا تو پھر اور بات تھی۔ آپ کے والد صاحب آپ کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد جب بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر سوال تھا اور جواب یہیں سے ”گفتگو“ کا رنگ نکالنا شروع ہو گیا۔ ایک روز کی بات ہے کہ آپ سے طلباء نے پوچھا کہ یعنی افسانے کی کیا تعریف لکھیں۔ آپ نے برجستہ فرمایا ”ایسی سوری جو Short Story شارت ہو شارت سوری کہلاتی ہے،“ بس یہ آغاز تھا آپ کے اسی شائل کا جس کے ذریعے آپ نے حکمت کا دریا علم کے کوڑے میں بند کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی مختصر باتوں کے ذریعے آپ نے بڑی بڑی عقدہ کشانیاں کیں۔ کالج کے دنوں میں طلباء کے علاوہ سینکڑوں دوسرے لوگ سوال بن آتے اور مشکلیں، کشا کر کے لوث جاتے۔ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ محفل اپنے ارتقاء کے مراحل طے کرتی جا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سوال اور سوالی بڑھتے چلے گئے۔ بات چل نکلی تھی لہذا ضرورت محسوس کی گئی کہ کسی ایک مقام پر لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے، جہاں آپ بیٹھ کے ان کی الجھنیں سمجھا سکیں۔ بس اسی ضرورت کے تحت محفل کی باقاعدہ شکل بن گئی۔ کچھ عرصہ کے لیے لاہور شہر کے مشہور لکشمی چوک میں ایک جگہ مرکز بنارہا۔ پھر قذافی سٹیڈیم میں فریکل ٹریننگ کالج میں محفلوں کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ یہ دور آپ کے علم کے دریا کا وہ حصہ تھا جو کہیں رکھیں پاتا تھا۔ عشاء کے بعد بیان شروع ہوتا اور سردی گری رات گئے تک سب اس میں محو رہتے۔ بعض اوقات سامعین کو ہوش تک نہ رہتا اور صبح کی اذان ہو جاتی۔ محفل میں حاضرین کی تعداد بڑھتی چل گئی۔ یہ محفلیں تقریباً ایک ہزار لاکھ تک چاری رہیں۔ بعد کی محفلیں ایک یادو گھنٹے کی ہوا کرتی تھیں۔ یہ محفلیں وقت کی قید سے آزاد تھیں، نہ بولنے والے نے دم لیا اور نہ سننے والوں میں کوئی اضمحلال آیا۔ آج ان کا حال سن کر جہاں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے وہاں ایک اور پہلو سے بڑا رخ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ محفلیں مکمل طور پر یکارڈ نہیں ہو سکی تھیں۔ اس

طرح ایک سچنگ گر انمایہ سے محرومی کا جواہس ہوتا ہے وہ اس بات سے ذرا بملکا ہو جاتا ہے کہ بعد می خلفوں کی ریکارڈنگ تو موجود ہے۔ قذافی سینڈیم کی اس محفل کے بعد آپ نے اپنی قیام گاہ پر یہ محفل شروع کی۔ شروع شروع میں یہ محفل آپ کے ”دفتر“ میں ہوا کرتی تھی، اس میں دس سے بارہ آدمیوں تک کے لیے کرسیوں کی گنجائش تھی۔ جمعرات کو مغرب کے بعد آپ جلوہ افروز ہوا کرتے۔ اس کے بعد سامعین کی تعداد بڑھنے لگی تو محفل بڑے کمرے یعنی ”ہال“ میں منتقل ہو گئی۔ آپ کی کرسی میز کے سامنے کر سیاں لگ جاتیں اور بیان شروع ہو جاتا۔ محفل میں دعوت کے لیے نہ تو کوئی اعلان ہوتا اور نہ اشتہار یا اطلاع چھپا کرتی۔ آپ سے ملاقات تو بہت سے لوگوں کی تھی مگر محفل میں شرکت کے لیے آپ کی باقاعدہ اجازت کی ضرورت تھی جو صرف کچھ لوگوں کو ملا کرتی۔ بعض اوقات کوئی شخص اپنے کسی دوست کے لیے اجازت طلب کر لیتا تھا مگر اس شخص سے بھی اکثر پہلے ملاقات کر لیتے تھے۔ چند چھرے اکثر وہاں دیکھتے گئے۔ ورنہ لوگ آتے اور جاتے رہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ جو لوگ محفل میں نہیں آ رہے ہوتے تھے ان کا آپ سے تعلق اسی طرح برقرار رہتا تھا مگر یہ بات کسی الگ راز کا حصہ تھی۔ آپ سے جو ملا وہ پھر آپ سے مل گیا اور ملا رہا۔ آپ خود فرماتے تھے کہ میں جس سے ملا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا اور یہ کہ میں نے کبھی کسی شخص کو اپنی محفل سے خارج نہیں کیا۔ آپ ”ہال“ میں داخل ہوتے تو یک دم سب حاضرین تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، ان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے اور پھر آپ کرسی پر جلوہ افروز ہوتے۔ ”ہال“ میں Silence Pindrop کا سماں ہوتا۔ سر جھک جاتے اور زگاہیں موزب ہو جاتیں۔ آپ چند بخون کے لیے سر جھکا کے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے۔ پھر تلاوت کے لیے کسی کی طرف اشارہ کرتے۔ تلاوت کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی۔ اس وقت نہایت لطیف آواز سے آپ آہستگی سے فرماتے کہ سوال کرو شاید کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ آپ نے از خود خطاب شروع کیا ہو ورنہ ہمیشہ آپ نے سوال کی دعوت دی اور جواب میں گویا ہوئے۔ ایک مرتبہ ریڈیو پاکستان پر سیرت کے موضوع پر آپ نے لکھا ہوا

مقالہ پڑھا تھا مگر اس کے آخر میں آپ نے حاضرین کے سوالات کے جواب بھی دیے۔ ”کرن کرن سورج“ کی تقریب رونمائی ہوئی تو جب تقریب کے آخر میں آپ کو خطاب کے لیے دعوت دی گئی، آپ نے چند الفاظ بولے، پھر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید بول نہیں پا رہے تو فوراً ہی فرمایا کہ میں گھبرا نہیں گیا بلکہ آپ لوگ پوچھیں تو میں بولوں۔ تب کسی نے عرض کی کہ توبہ کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا بیان چل پڑا۔ یہ کیفیت محفل میں ہمیشہ رہتی۔

جیسے ہی آپ سوال کی دعوت دیتے لوگ سوچ میں پڑ جاتے۔ خاموشی برقرار رہتی۔ پھر آپ نام لے لے کر پکارتے اور ان اصحاب سے کہتے کہ سوال کریں۔ پھر لوگ سوال کرتے۔ یہ سوال مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر آپ فرماتے کہ مختلف مسائل اور علوم سے کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کے اکثر سوالوں کے جواب ان میں موجود ہیں، میں اس سوال کی دعوت دے رہا ہوں جس کا جواب اور کہیں سے نہ ملے، آپ بڑے بڑے سفر کریں، مقامات پر جائیں، وہاں اکثر آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا، یہاں تو دعوت دی جا رہی ہے کہ پوچھو، پوچھو! ایک مرتبہ تو یہاں تک فرمایا کہ تاریخ میں ایسا موقع ہی کم آیا ہے کہ کسی نے بار بار کہا ہو کہ مجھ سے سوال کرو، پوچھو لو، تمہیں یہ موقع ملا ہے، پوچھو لو۔ پھر لوگ سوال بتاتے اور پوچھتے۔ یہ سوال بھی اپنی نوعیت کے ہوا کرتے۔ آپ پھر فرماتے کہ میں وضاحت کرتا ہوں کہ سوال کے کہتے ہیں۔ آپ لوگ مسلمان ہیں، اسلام پر چنان چاہتے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، دین پر چلتے چلتے کہیں آپ کے خیال میں یا عمل میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو اپنی اس بحث کو بیان کریں تاکہ اس طرح اپنے دین کو اپنانے میں آسانی آجائے۔ پھر یہی فرمایا کرتے کہ تم میں سے جو شخص ایک سوال کرتا ہے وہ دراصل ہزاروں انسانوں کے دلوں میں موجود ہوتا ہے، اس طرح اس ایک سوال اور اس کے جواب سے ان تمام لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جن کے دل میں یہ سوال ہو گا۔ اس طرح بار بار اصرار کر کے آپ لوگوں سے سوال ”اگلو“ لیا کرتے۔

بارہا ایسا ہوا کہ پانچ چھ اصحاب نے مختلف سوال کیے اور آپ انہیں سنتے گئے۔ پھر ساری
محفل میں ایک ایک کر کے سب سوالوں کے جواب دے دیتے، سنتے والے آپ کے حافظے،
گفتگو اور خیال پر گرفت کا اندازہ لگا کر حیران رہ جاتے۔ یوں تو آپ ان سوالات کے علاوہ
بھی تقریباً ہر موضوع پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے مگر زیادہ زور اس بات پر
دیتے تھے کہ وہ علم جوابی کتابوں میں نہیں آیا اور جس کی آج کے انسانوں کو اشد ضرورت
ہے، اب باہر آ جانا چاہیے تاکہ فقراء نے اللہ کا جو علم اپنے سینوں میں محفوظ کر کے ہم تک
پہنچایا ہے وہ محفوظ طریقے سے ہماری نسلوں تک پہنچ جائے۔

سوال ختم ہوتے ہی بیان شروع ہو جاتا اور پھر ایک دریا چل پڑتا، کبھی پتھروں
سے مکرا کر شور کرتا ہوا تو کبھی میدان کے اندر سکون سے گزرتا ہوا الفاظ کے
انتخاب میں آپ کمال رکھتے تھے۔ یہ فصلہ کرنے میں اکثر دشواری پیش آیا کرتی کہ آپ
بولتے زیادہ اچھا تھا یا لکھتے زیادہ خوب تھے۔ یہ فصلہ کبھی نہ ہو سکا۔ جب آپ کی تحریر پڑھی
تو محسوس ہوتا کہ لکھتے بہترین ہیں اور جب محفل کا فسول طاری ہوتا تو تحریر بھول جاتی۔
فقرے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے ان میں ایسی ایسی باتیں ہوا کرتیں کہ عام آدمی تو کیا
بڑے بڑے شعراء اور ادیب ششد رہ جاتے اور عرشِ عشق کرائھتے۔ ایک تو الفاظ بہت
خوبصورت ہوا کرتے، پھر ان میں معنی کا ایک جہاں آباد ہوتا، مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی
تاثیر بڑی دیر پا اور دور رس ہوا کرتی۔ آج بھی لوگوں کے دلوں میں یہ الفاظ اس طرح زندہ
ہیں کہ ان کو دہراتے ہی قلوب وجد میں آ جاتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں بعض
اوقات طویل فقرے بول جاتے تھے یہ پانچ چھ لاکنوں کا ایک فقرہ ہوا کرتا، جو مر بوط بھی ہوا
کرتا اور موثر بھی۔ ادا بیگ اور نشوول کا یہ عالم دیدنی تھا۔ حیرت کا ایک جہاں تھا۔ سوال
آتے ہی آپ اس کا تجزیہ کرتے، پہلے سائل کو یہ سمجھایا جاتا کہ اس نے یہ جو پوچھا ہے،
در اصل اس کے من میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، پھر جواب کے تانے بنے جاتے،
اس دوران آپ اشعار، چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور صوفیاء کرام کے واقعات سے بیان کی

وضاحت کرتے، فرمایا کرتے کہ شعر سن او شعر سے ساری کیفیت *Sum up* ہو جاتی ہے۔
 محفل میں اکثر بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ غلام فرید، بابا بلھے شاہ، پیر مہر علی شاہ،
 میاں محمد بخش، وارث شاہ اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے کلام سے حوالے دیا
 کرتے تھے۔ امیر خسرہ کے ذکر پر طبیعت خسروانہ ہو جاتی تھی۔ اُردو شاعری میں غالب اور
 دوسرے حوالوں کے علاوہ فارسی، انگریزی اور ہندی کا بے شمار کلام زبانی یاد تھا اور بعض
 اوقات محفلوں میں بھی بیان ہوتا۔ ”شب چراغ“ اور ”شب راز“ سے بہت سے شعر محفل کا
 حصہ بنے۔

اشعار کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے بھی اپنے بیان کی وضاحت فرماتے۔
 محفل میں بلاشبہ سب سے زیادہ ذکر حضرت داتا گنج بخش کا ہوا کرتا۔ آپ فرمایا کرتے کہ
 لاہور میں کئی بادشاہ آئے اور گئے مگر حضور داتا صاحب کی حکومت نہ بدی ہے نہ بد لے گی۔
 پھر آپ فرماتے کہ آج لوگ بادشاہ کے مزار پر نہیں جاتے، اپنے باپ دادا کی قبر پر نہیں
 جاتے مگر داتا دربار کی رونق دیکھو ہمیشہ سے بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں دن رات قرآن اور
 درود پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا کرتے کہ ابھی قیامت نہیں آئی، حساب کتاب کا فیصلہ ہونا باقی
 ہے مگر لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ داتا صاحب ان لوگوں میں سے یہ جن پر اللہ کا
 انعام ہوا یعنی ”انعمت علیہم“ اور جن کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے کہ ان پر اللہ کی
 رحمت ہو چکی ہے۔ یعنی ”رحمۃ اللہ علیہم“، محفل میں داتا صاحب کے اقوال اور واقعات بڑے
 تو اتر سے آتے رہتے تھے۔ ”کشف الحجب“، ”ان دو چار کتابوں میں سے ایک ہے جس کے
 بارے میں آپ پڑھنے کا حکم اور اذن دیا کرتے۔

مختلف موضوعات پر آپ کے تحریر علمی کا اندازہ یہ کتاب پڑھ کر ہی لگایا جا سکتا
 ہے۔ یہ تعارف اس کتاب کے مندرجات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے دیا گیا ہے
 تاکہ قاری کو کچھ اندازہ ہو سکے کہ وہ جن محفلوں کی ”گفتگو“ سے روشناس ہونے والا ہے ان
 کی اجمالی نوعیت کیا تھی۔ یہ تعارف صاحب کتاب کے تحریر علمی اور حکمت و دانش کا قطعاً احاطہ

نہیں کر سکتا بلکہ اس کی حیثیت شاہراہ کے اشارے جیسی ہے جو راستے کا پتہ تو دے سکتا
ہے مقام کا تعارف نہیں کر سکتا۔

ڈاکٹر مخدوم محمد حسین

1

1. کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟
2. حکمت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟
3. کسی پر احسان کرنے کے کتنے درجے ہیں؟
4. کیا احسان فرد کی سطح پر ہوتا ہے؟
5. جو صاحبِ عرفان ہیں وہ اپنے آستانے شہروں سے باہر کیوں بنائے بیٹھے ہیں؟

جَنْدِيَّةِ الْبَلْيُورِ

جَنْدِيَّةِ الْمَطْرِيَّةِ

جَنْدِيَّةِ الْكَبْرِيَّةِ

جَنْدِيَّةِ الْمَهْرَبِيَّةِ

جَنْدِيَّةِ الْمَهْرَبِيَّةِ

جَنْدِيَّةِ

کیا آپ کو پتہ ہے کہ بولنا کیا ہے، بولنے کی اہمیت کیا ہے، سوال کیا ہے، جواب تو
 بعد کی بات ہے۔ آپ Interested ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب تک Interested
 نہیں ہوں گے تو سوال نہیں پیدا ہوگا۔ جس میں شوق نہیں ہوگا، اس میں سوال نہیں پیدا ہوگا۔
 جس کے اندر شوق، خواہش ہوگی، اسی کے اندر رکاوٹ آئے گی کہتا ہے ایک
 بات سمجھ نہیں آئی، رستے میں ایک بڑی زبردست رکاوٹ ہے پتہ کرو کہ کیا
 رکاوٹ ہے؟ جس نے کہیں جانا ہی نہیں، اس کو رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ رکاوٹ کس کو ہے؟
 جانے والوں کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لھر کے راستے میں بڑے دریا ہیں، پہاڑ بھی ہیں۔
 کہتا ہے اس کے لھر جاتے ہی نہیں ہیں، اب دریا کوں عبور کرتا رہے۔ پھر کہتا ہے کہ کسی اور
 رستے سے چلے جائیں گے یا کسی اور کے لھر چلے جائیں گے یا تو تم اللہ کے لھر
 تک پہنچ گئے ہو، اس کو میں مانے کے لے تیار نہیں، پہنچا تو آج تک کوئی نہیں ہے۔ پہنچا وہ
 آپ یا اس کا محبوب، تو پہنچا کوئی نہیں ہے، سارے چل رہے ہیں اور صرف چل رہے ہیں
 اور فاصلے ختم نہیں ہوتے۔ چلتے جا رہے ہیں۔ کیا تم مسافر ہو؟ کیا تمہارے کاروبار میں
 برکت کی دعا کروں؟ اگر کاروبار کا میاب ہو گیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ غافل ہو جاؤ گے۔ اس
 لیے تم ذرا ہوشیار ہو جاؤ، خیال کرو۔ شوق جو ہے وہ کبھی سوال سے الگ نہیں ہوگا، وہ تو
 سوالوں میں الجھا رہتا ہے، شوق میں تو کوئی رکاوٹ، کوئی سوال، کوئی لمحہن کوئی وقت، کچھ نہ
 کچھ تو ہوتا ہی رہے گا۔ اس لیے کہ یہ شوق جو ہوا۔ بے شوق ہونا جو ہے یہاں پر بڑی گستاخی
 ہے۔ یہ نہ کہنا کہ

کوئی جا کے کہہ دو ذرا اسے کہ جو باز رکھتا تھا دین سے
نہ رہی غرض تیرے دین کی میرا دور ہی سے سلام ہے

یہ تو گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رکاوٹ کہاں پر ہے۔ کیا اب
آپ بولیں گے؟ کیا آپ پوچھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کسی مضمون کی بات نہیں
بلکہ سوال کی بات ہے۔ اور سوال جو ہے وہ Clearly Announced Pronounced

اور سوال Defined ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہ کیا ہے وہ کیوں ہے، ایسا کیا ہو گا؟ یہ سوالات
ہونے چاہیں ورنہ Ambiguity رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم سوال تو سچتے ہیں مگر کھانے
کا نامم آجاتا ہے شوق میں کھانے کا نامم ہی نہیں ہوتا۔ تم بولو تو سہی

سوال بناؤ یہ عام انسان کی بات نہیں چاہنے والے کی بات کرو، ہم کوئی فحیضیں نہیں
کر رہے کہ انسان اچھا ہونا چاہیے، محلے میں ٹھیک ہو، گھر میں ٹھیک ہو، میسے جمع کرے، پھر خرچ
کرے اور پھر چلتا پھرتا لوگوں کو بُرے میں پہنچاتا پہنچاتا اپنی قمر میں پہنچ جائے یعنی محلے کے
جنازے، محلے کے شادیاں Attend کرے اور پھر اپنی شادی جنازہ کرتا ہو اختم ہو جائے۔
یہ مسلمان کی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی اچھار ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے، مون ہونا
چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیں شوق کے لیے تو ایک ہی کہانی ہے کہ

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا

حیاتِ ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں

اس میں تو سوالات ہی سوالات ہیں، الجھیں ہی الجھیں ہیں۔ تو آپ اپنے ذاتی سوالات
پوچھیں۔
سوال:

یہ جو دینی معاملات ہیں ان میں بعض اوقات لغطہ آ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب:

دین میں معاملات تو ہوتے ہی نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، شوق

میں بھی صرف ایک معاملہ ہوگا صرف سنگل رخ ہوگا،

من قبلہ راست کردم بر سمت یار

اس میں قبلہ راست ہوتا ہے۔ اور اس قبلہ تک پہنچنے میں دیریگ کج جائے تو سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات پر غور کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے اسے جا کے کہو کہ اللہ میاں ہبھتال میں تشریف لائے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ میری شفا ہو جائے۔ نہیں کہے گا کہ میں نے لاٹری ڈالی ہوئی ہے اور پرانے بانڈ ہیں۔ وہ کیا مانگے گا؟ صحت۔ اس کا پرا بلم کیا ہے؟ صحت۔ اس کی الحسن یہی ہے نہاں؟ بیمار کی الحسن کیا ہے؟ صحت۔ اگر اللہ اس کو کہیں مل جائے تو کیا کہے گا؟ صحت دے دو۔ اگر اسے کہیں کہ پلاٹ لے لؤ مکان لے لؤ زمین لے لؤ چار مر بعے اور لے لتو کہتا ہے نہیں، صحت چاہیے۔ بہت

سارے سوالات سے نکل کر جب آپ ایک سوال میں داخل ہو جاؤ تو آپ کا سفر Define ہو جاتا ہے۔ سوالات میں پڑا ہوا بندہ تو غافل ہے چاہے کتنا عاقل ہو چاہے بڑا تہجد گزار ہو، اگر زکوٰۃ دینے کا وقت آگیا تو وہ کہتا ہے واصف صاحب زیور پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ مکان پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ وہ جو پیسہ پڑا ہوا اس پر لگتی ہے؟ میں نے کہا پچھلے سال زکوٰۃ کے پیسے کہاں ہیں، کہتا ہے زکوٰۃ لگن گئی تھی، مجمع کرادیئے تھے۔ تو اس پر پھر زکوٰۃ لگن گئی۔ کہتا ہے دو زکا تین لگ پچھی ہیں، کیا اب پیسہ جائز ہو گیا؟ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ میرے ساتھ۔ ”بیتابی دل“ کے کتنے ہی سوالات بننے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو۔ کب کیا تھا آپ نے ایم اے؟ 1964ء میں اور اس کے بعد چار ایم اے آپ اور کر سکتے ہیں۔ بیتابی دل کا کیا علاج ہے؟ دیدار دوست۔ اس لیے اب آپ سوال کرو

بولو

سوال:

دنیا میں کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟

جواب:

یہ تو بحث ہو جائے گی، بولنا تو بہت آسان ہے، اپنا ذاتی سوال بتاؤ۔ میں آپ کو ”کامیابی“ کے بارے میں مضمون لکھ کے دے چکا ہوں۔ جو چیز لکھی جا چکی ہے اور آپ نے پڑھ لی ہے، اب ہم اس سے آگے چل رہے ہیں۔ ہم وہ کتاب لکھ رہے ہیں جو ابھی نہیں لکھی گئی اور جو لکھی ہوئی ہے، مثلاً ”صاحب حال کون ہوتا ہے“، تو کتنے ہی صفحات تو میں نے وہاں لکھے ہیں اور وہ چھپ گیا ہے۔ وہ نہ پوچھو۔ ”کامیابی“ کا مضمون میں نے واضح بتایا ہے۔ اصل کامیابی ایک اور شے ہے۔ اس کامیابی کی بات اور ہوتی ہے۔

خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز
بڑا مزا ہے لکھجے میں تیر کھانے میں
یہ اور طرح کی کامیابی ہے۔ آپ دنیادار والی بات کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ
ترقی دے دے، اللہ آپ کو کامیابی دے دے، آپ کی دولت میں اللہ اور دولت جمع کرادے،
خدا آپ کے بینکوں کو بھرتا جائے، مگر یہ تو غفلت ہے۔ بینک سرمائے سے بھر گیا اور
دل غفلت سے بھر گیا، گمراہی ہو گئی۔ اس سے بہتر ہے کہ خالی بینک، خالی پیٹ لیکن دل بھرا
ہوا نور علی نور! اور وہ فاقہ بہتر ہے جو دل کو بیدار کر دے۔ تو وہ بہتر
نہیں بجائے اس کے کہ فاقہ نالتے نلتے دل ہی ٹل جائے۔ پھر آپ کہو گے کہ ”دل
مر گیا جی، کیا ہوا“، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔
آپ لوگ اور کوئی سوال کرو۔ اب سوال کرو۔ اپنا ذاتی سوال ہو۔

سوال:

حضور یہ مرافقہ جو ہوتا ہے۔

جواب:

کس نے آپ کو کہا ہے کہ مراقبہ کرو۔ آپ موٹے موٹے نام لے کے آجائے ہیں مثلاً یہ کہ ”مکاشفہ کے کہتے ہیں؟“ جو محبوب ہے وہ مکاشفہ کی ضد ہے اور جو مکاشفہ ہے وہ محبوب کی ضد ہے، مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ جو کشف میں آجائے۔ محبوب کیا ہے؟ جو حجاب میں رہے۔ حجاب کیا ہوتا ہے؟ یہ دل والوں کی بات ہے۔ دیدار آیا اور دیدار کے لیے حجاب آگیا، اگر کوئی چاند کی خواہش کر رہا ہو اور اوپر سے بادل آجائیں تو حجاب آگیا۔ آپ کو تو نہ چاند کی ضرورت ہے اور نہ حجاب کا ڈر ہے۔ تو حجاب کیا ہوتا ہے؟

چام پڑھ و انگوں انہ آپ ہو یوں

آفتاب دا کجھ قصور ناہیں

چام پڑھ کو آفتاب کی کیا ضرورت ہے۔ ”چام پڑھ“ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیسی لوگ کہتے ہیں چکاڑ کرو۔ لیکن ”چام پڑھ“ بہت اچھا لفظ ہے۔

سوال:

سر انسان بہت مصیبیت میں ہوتا ہے اور جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ
یا اللہ تیراشکر ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ مشکل میں ہے

جواب:

اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل میں نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان کا یہی شکر ہے کہ انسان تکلیف برداشت کرے۔ اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں انسان کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کی رسید بھی نہیں بھیجی۔ اگر آپ کی کوئی نعمت اللہ و اپس لے لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تکلیف تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب ہو تو اور وہ محبوب ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہی بچایا ہوا ہے نہ محبت ہے نہ تڑپ ہے نہ درد ہے نہ سوز ہے نہ گدازی قلب ہے نہ اشک مذامت ہے۔ تو پھر

ہے کیا؟ پیسہ ہی پیسہ ہے۔ وہ تو ایک ہی جھپٹ سے آپ سے نکال لے گا
سوال:

حکمت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟

جواب:

حکمت جو ہے وہ علم سے آگے کی ایک چیز ہے۔ علم جو ہے وہ معلوم کا نام ہے۔
دین کا علم بہتر علم ہے۔ وہ جو فرمایا گیا کہ ”علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے“، جو علم حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درست پہنچے وہی اصل علم ہے۔ تو علم کے آگے حکمت ہے۔ قرآن
پاک میں ہے کہ يتلو اعلیهم ایتھے ویز کیم و یعلمهم الکتب والحمدۃ نہ بہزادون یہ کہ
ترکیہ ہو جائے اس آدمی کا۔ ترکیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان لاٹج اور خوف سے آزاد ہو
جائے یعنی دنیا وی لاٹج اور خوف سے۔ نہ امیر ہونا چاہے اور نہ غریب ہونے کا ڈر ہو
آپ یہ کہیں کہ نہ امیر ہونے کی دعا کریں گے اور نہ غریب ہونے کا ڈر کریں
گے۔ تیسرا دن آپ اپنی دعاؤ تو زبینھیں گے اور امیر ہونے کی خواہش کریں گے۔ ترکیہ کا
مطلوب یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو جائے، انسان دنیا میں آرام سے
رہے، پاکیزگی میں رہے، مصفی قلب ہو جائے، دل میں بغرض نہ ہو، عناد نہ ہو، لاٹج نہ
ہو۔ مقصد یہ کہ اگر دل کے اندر یہ سب آگیا تو وہ تو پاگل ہو گیا، مر گیا، فنا فی
السفر ہو گیا، بتاہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جس کے خیالات ایسے ناپاک ہوں، ناپاک عزم
ناپاک ارادے، ناپاک خواب ہوں تو وہ برباد ہو گیا۔ تو اس کا ترکیہ ہونا چاہیے، پھر
اس کو کتاب اللہ کا علم ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہو گا؟ حکمت ہو گی۔ تو ترکیہ نفس ہو اور
قرآن کا پورا علم ہو، اور وہ تلاوت سے آشنا ہو۔ ہر شے تلاوت کر رہی ہے، یسیجح للہ
ما فی السموات و ما فی الارض۔ تسبیح بیان کرتی ہے کائنات میں جو چیز بھی ہے۔ کس کی
تسبیح کر رہی ہے؟ اللہ کی۔ اس تسبیح کا آپ کو پڑتے ہو کہ کیا کر رہی ہے، رات کا شناٹا ہے لیکن
رات تلاوت کر رہی ہے، سبحان اللہ، رات بول رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ!! رات کے

سنائے بول رہے ہیں۔ یعنی کہ ہر چیز تلاوت کر رہی ہے، درخت، شجر، حجر، جوش، طیور، معنی و حشی،
 پرندے، جانور، سنائے، ویرانیاں، آوازیں ہر شے بول رہی ہے۔ کیا بول رہی
 ہے؟ سمجھ بیان کر رہی ہے۔ اپنا، بیگانہ، خویش، اقارب، سب لوگ۔ یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ
 تلاوت کوئی نہیں۔ آگے کیا ہے؟ یہ تلاوت علیہم ایتنا کہ اللہ کی نشانیاں بول رہی ہیں۔
 صرف یہ بات دیکھو کہ اگر جنگل میں آپ جا رہے ہو اور دور سے دھواں اٹھ رہا
 ہے تو یہ نشانی ہے کہ آگ جلائی ہو گی کسی نے کوئی مسافر بیٹھا ہو گا، پتہ نہیں، تہاڑے انتظار
 اچ ہووے کیا پتہ کیا ہو بہرحال یہ نشان دیتی ہے۔ رات کو
 اندر ہیرے میں، دور سے چراغ روشن ہو تو پتہ چلتا کہ اس میں آبادی کے امکانات میں درہ
 جنگل میں کون چراغ جلانے گا۔ یا کسی درویش کی قبر ہے جو کہ خود ہی روشن ہے۔ تو یہ نشانیاں
 ہیں، منظر سے وجوہات معلوم کر لینا کہ یہ منظر کیسا ہے؟ یعنی کہ ہم اپنے گھروں میں پھول
 لگاتے ہیں، لگتے نہیں ہے روز مر جھا جاتے ہیں اور ان کی قبروں کو دیکھو روشن ہیں، چمکتی ہیں،
 رونقیں ہیں، میلہ ہے۔ ہم روز سیاست میں میلہ لگاتے ہیں اور لگتا نہیں ہے، اجتاع کرنا بڑا
 مشکل ہے، کبھی کسی کو کہتے ہیں، کبھی P.R.O. کو کہتے ہیں کہ یار جلسہ کرا دو۔ وہ
 کہتا ہے آج کل جلسہ بڑے خرچ کی بات ہے، دس لاکھ میں چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے، کارزر
 میننگ۔ ایک آدمی کا میں نے بل پڑھا، سنجھ کے سائز ہے تین لاکھ، اور سنجھ بنائی، سائز ہے
 سات لاکھ۔ سنجھ والا کیا کرتا ہے، سنجھ بنادیا اور سامان اپنا واپس لے گیا، اور گورنمنٹ کو پانچ
 لاکھ سات لاکھ پڑ گئے۔ سارے اداروں میں ایسا ہے۔ تو اس سے کہا کہ ہزار آدمی کا جلسہ
 کرا دو! کہتا ہے پانچ لاکھ لگیں گے۔ کہتا ہے کہ دس ہزار کا جلسہ کرا دو، کہتا ہے زیادہ لگیں گے
 یہ ایک الگ ادارہ ہے، اسے آپ آرڈر دیتے ہو۔ یہ ادارہ سیاسی نہیں ہوتا،
 کاروباری ہوتا ہے۔ کیا آرڈر دیتے ہو؟ کہ ایک لاکھ کا جلسہ کرنا ہے موچی گیٹ میں، بس
 سارا انتظار تیرے ذمے ہے۔ کہتا ہے تم پچاس لاکھ جمع کرا دو۔ اور پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ
 آؤ۔ اور پھر سب کو ملائے میلہ کر دیا۔ اور ادھر چاہے کوئی درویش ہونے ہو، فقیر نہیں ہے ویسے

ہی میلا لگنا ہے تو وہ جائے گا، ڈھول والے کو لے آئے گا، طبلے والے کو لے آئے گا، گانے والے کو لے آئے گا، سب کو لے آئے گا، پھر جو نتیجہ نکلے ہر شے کا ایک ادارہ ہے یہ ہیں Specified چیزیں۔ لیکن ان سب کے علاوہ جو نشانیاں ہیں، اگر کہیں روشنی ہو یا میلر لگا ہو تو یہ اور بات ہے۔ یہ جو لوگ عام جلسہ کرتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں روپے لگاتے ہیں مگر نہیں ہوتا اور فقیروں کے ہاں بڑے جلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ ”داتا صاحب“ جانا ہے لیکن جس دن تہائی ہو، تو یہ جانا ہی نہیں چاہتا، یہ کیسے جائے گا داتا صاحب، تہائی کدھر سے آئے گی، تہائی تو کوئی کرنے نہیں دے گا ان کو۔ لہذا وہ تہائی نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف ادھر کوئی بندہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ والوں کے واقعات ہیں، نشانیاں ہیں۔ نشانیاں حاصل ہو جائیں، مثلاً تیس حاصل ہو جائیں تو پھر سارا علم حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر داتائی ملے تو وہ حکمت ہوتی ہے۔ داتائی کا معنی؟ ماہیتِ اشیاء جاننے کے بعد حقیقتِ اشیاء سے آشنا ہو کر سارے واقعات جاننے کے بعد پھر تم دیکھو کہ رضاۓ الہی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے رضاۓ الہی شروع ہوتی ہے، وہاں سے Wisdom شروع ہوتی ہے۔ داتائی میں، حکمت میں، سارا دنیاوی علم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ساری چیز الٹ گئی۔ یعنی کہ انسان دعا کرتا ہے اپنی دنیا کو آباد کرنے کی اور جب وہ داتائی میں جاتا ہے یا رضا میں جاتا ہے تو ہر شے اڑ جاتی ہے۔ پچھوں کی جان، پچانایا بچے قربان کرنا؟ واستعینو بالصبر والصلوة اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ساتھ۔ حکمت کی بات ہے۔ خالی نماز کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ صبر کے ساتھ ہو۔ اب یہ الگ بات ہو گئی، خالی نہیں کہ نماز پڑھ کے آئے گا، مسجد کی اذان دے کر بلکہ صبر والی صلوٰۃ ہو۔ تو مومن جو ہے اس کی نماز ہوتی ہے ”صلوٰۃ صبر“، اب آپ دیکھو کہ آپ خوشبودار کپڑے پہن کر عید مناتے پھرتے ہیں، اب جو صبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہیں صبر والے لوگ، حکمت والے لوگ، واستعینو بالصبر والصلوة اور پھر اللہ نے کیا انعام دیا، ان اللہ مع الصابرين کہ میں ان صبر والے لوگوں

کے ساتھ ہوں، ان کا انعام تو اللہ ہے۔ تو صبر کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تکلیف
 میں نماز پڑھنے والے کا انعام کون ہے؟ اللہ! ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل
 اللہ امورات بل احیاء اور پھر دنیا داروں کو کہا، ”یا اگر میری راہ میں مر جائیں تو تم انہیں
 مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں، یہ زندہ کیوں ہیں؟ کہتا ہے جو میرے ساتھ لگ گیا وہ زندہ ہی زندہ
 ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور خدا سے غافل ہونا موت ہے
 چاہے یہ اسی زندگی کے اندر ہے۔ موت کیا ہے؟ غفلت من اللہ۔ اور زندگی کیا
 ہے؟ بیدار مع اللہ! زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونا، بیدار ہونا۔ موت کیا ہے؟ اللہ سے
 غافل ہونا، چاہے یہ اسی زندگی کے اندر ہو چاہے آپ میلے کے اندر ہیں۔ ”ولنبلو نکم
 بشی من الخوف“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش دیکھو، غور کرو یہ درجے
 کیوں ہیں، یہ صاحبان حکمت کیوں بنے ہیں، ”ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے۔“
 اگر آپ لوگوں کو اپنا خوف معلوم ہو تو آپ کو اپنا نام پڑھ جاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ کہتا
 ہے بڑا خوف ہے Devaluation ہو گئی، بینک میں پڑے پیے کم ہو گئے۔ اب یہ آدمی کون
 ہے؟ کاروباری بندہ ہے۔ اس کا خوف کیا ہے؟ پیسہ۔ خوف سے انسان کا مرتبہ پڑھ جاتا
 ہے۔ کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ ہم مرنے جائیں۔ یہ خوف کوئی ذاتی قسم کا ہے۔
 خوف یہ بھی ہے کہ ملک پاکستان کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، چلو یہ بہتر قسم کا خوف ہے۔ یہ
 بندہ بہتر ہے، ذاتی کی بجائے ملی طور پر بات کر رہا ہے، اس کا خوف بہتر خوف ہے، ذاتی خوف
 سے باہر نکل گیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اسلام نہ مٹ جائے۔ اب یہ جو
 ہے یہ اسلام کا محافظ ہے۔ کربلا میں اگر آپ دیکھو تو خوف اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی ظالم
 بادشاہ مسلمانوں کے نام پر نہ آ جائے لہذا وہاں Stand لینا ضروری تھا۔ تو خوف کے مقام
 سے صاحب مقام پیچا نا جاتا ہے۔ خوف کے درجے کیا ہیں؟ ”الجوع“ بھوک! اب بڑے
 آدمی کو کیا بھوک لگنی ہے اور کیا پیاس لگنی ہے۔ تو پیاس سے بچا اگر آواز دے تو پھر پڑھ چلتا
 ہے کہ پیاس کیا ہے۔ تو خوف، بھوک اور پیاس یہ واقعہ اس مقام کی طرف لے جا رہا ہے

خوف بھی بلند اور بھوک بھی بلند باقیوں سے نرالی ہے۔ ”جوع“، ”ہر طرح کی بھوک“، ملنے کی بھوک، جانے والوں کی بھوک، ”گزر جانے والوں کی بھوک“، حادثے میں شہید ہونے والوں کی بھوک تو بھوک بھی بلند، خوف بھی بلند۔ ونقص من الاموال سارا مال بھی گیا۔ ماضی کا جمع کیا ہوا اور حال کا جمع کیا ہوا۔ یعنی کہ اگر وطن سے بے وطنی ہو جائے تو مال تو گیا۔ ایک آدمی جو ہمارے ہاں خانقاہ کا مجاہر ہوتا ہے، آپ اس کو بھی تھوڑا سا پیش کر دیتے ہیں، اب آپ دیکھو کہ اللہ کے گھر میں شوق سے رہنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے مالک، اگر ان کو کربلا کی دھوپ میں دن اور رات آجائے تو بے بھی تو یہ ہے۔ کہاں سے آیا تھا وہ انسان؟ یعنی جس کے رہنے کا آستانہ اور مقام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہو مالک ہیں آستانے کے اور اللہ کے آستانے کے بھی مالک ہیں، دونوں کے مالک ہیں، ان کو وہاں سے نکال کر، اس بے وطنی کے سفر میں لے آئے۔ اس بھی مسافرت میں آگئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مقام کیا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ بھوک، مال کا نقص اور جان۔ اب دیکھو کہ جان بھی کیسی کیسی قربان ہوئی، بڑے سے بڑے اور جھوٹے سے جھوٹے، جان جارہی ہے۔ والشمرات محفوظ کیا ہوا پھل، پکا ہوا پھل، یعنی کہ جو پھل پکا ہوا ہے اس کا قبل از وقت بے وقت ضائع ہو جانا اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے آزمایا آزماؤں گا۔ اب یہاں پر کیا ہے یہ اللہ آزمار ہا ہے۔ اگر کوئی انسان آزمائے تو کیا کریں گے؟ فائٹ کریں گے۔ اب پتہ لگ گیا کہ یہ تو اللہ کر رہا ہے۔ وبشر الصابرین اور صبر و ای کیا ہیں اذا اصابتہم مصیبۃ جب ان پر کوئی مصیبۃ آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا لله و انا اليه راجعون ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے، ہمارا دنیا میں ہے ہی کیا۔ اصل مسافرت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم ادھر سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے، ہمارا ہے ہی کیا یعنی اس نے بھیجا سفر پر اور اس نے بلا یا سفر سے ہمارا ہے ہی کیا یہ ”ہمارا کیا ہے؟“ سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے تعلقات سے لائق ہو گئے۔ کہتا ہے ”آپ کا بیٹا گیا“، کہتا ہے اس

نے بھیجا تھا، بیٹا ادھر ہے تو میں بھی ادھر اس نے بلا یا ہے تو جار ہے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہتا ہے بلا نے والوں کے پاس جا رہا ہوں، بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ چھوڑنا تو تب ہے جب تم مال کے مالک ہو گویا کہ مال کا مالک ہونے کا احساس بھی یہاں رہ گیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سلام ہے۔ اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ادھر سے ہدایت کب ہو گی؟ اور یہ حکمت کہاں سے ملے گی؟ حکمت کر بلے سے ملے گی۔ اگر کر بلے کا Head کہا جائے علیٰ کو تو حکمت علیٰ سے ملے گی اور اگر علیٰ کو بیصلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دروازہ کہا جائے تو پھر کہاں سے ملے گی؟ بیصلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت علیٰ کے ذریعے تفسیر کہاں ہے؟ کر بلے کے ذریعے۔ اور آج کل تو صرف سوالات ہی سوالات ہیں؛ بس ایسے ہی باتیں ہیں۔ تو Wisdom وہاں سے ملے گی اور Wisdom کا یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بڑوں کی بڑی قربانی اور تمہارے لیے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو میں اس کا انعام ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اصل Wisdom۔ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے نماز پڑھنا، جتنے درجے ہیں، جوں جوں درجات طے کرو گے، پھر اور بات آجائے گی۔ تو دانا کی کیا ہے؟ دانا کی تابعداری اور حکمت والے کی تابعداری۔

سوال:

سر! کسی پر احسان کرنے کے کیا کیا درجے ہیں، اس کی وضاحت فرمادیں

جواب:

پہلا درجہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جس عمل نے، اس کی جس بدلی نے آپ کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار پیدا کیا، یعنی غصہ پیدا کیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر ہو سکتے تو احسان کر دیا جائے۔ احسان، معافی کا اگلا درجہ ہے۔ وہ کیا درجہ ہو گا؟ کہ اگر چور آجائے تو ایک تو غصہ

نہ کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، رپورٹ نہ کی جائے، ہو سکے تو اس کو پیسے دے دینے
 جائیں جس کے لیے وہ آیا ہے۔ تھوڑی سی رعایت کر دی جائے اس کے ساتھ۔ پھر وہ
 انسان بن جائے گا۔ یہ ہے احسان۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ اس کے عمل اور نیت کے بر عکس
 آپ کا عمل ہو۔ جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے
 کے جائے۔ احسان یہ ہے۔ دوسروں کے حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ ابتدائی عمل اس
 کا یہ ہے کہ اپنا حق لوگوں پر واجب ہو اور وہ چھوڑ دے۔ پہلا حق بنتا ہے سلام کرانے کا، وہ
 چھوڑ دیا جائے Acknowledgement جس کو آپ کہتے ہو اس کی خواہش چھوڑ دی
 جائے اور سماجی، معاشرتی، فیضی اور دوسری قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو
 ترک کر دیا جائے، یعنی کہ چھوڑ دیا جائے اور دوسروں کے حقوق ادا کئے جائیں۔ تو احسان یہ
 ہے کہ کسی کا حق تو نہیں ہے لیکن ہمیں احسان کا حکم ہے۔ یاد رکھنا، دوسرے کا حق انسان
 ہونے کی حیثیت سے معافی تک ہے Punishment کا حق بھی ہے قانون کی حیثیت
 سے، لیکن آپ قانون نہ بنو، آپ انسان بنو۔ قانون ایک اور معاملہ ہے۔ ایک اور State
 معاملہ ہے، انسان ایک اور چیز ہے۔ انسان بن کے اگر یہاں سے نکل جاؤ تو آپ کا میاں
 ہو گئے۔ اس لیے اللہ کریم نے ان کو Address نہیں کیا جو عام "کالا نعام" ہوتے ہیں
 بلکہ انسان کو Address کیا ہے اور Non-Believers میں سے بھی وہ انسان
 "یا یہاں الناس" جو ہیں Believer Non-Believer کچھ بھی ہو، انسان ہونے کا درجہ
 جو ہے، یہ بڑا مقام ہے۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس سانس کے ساتھ ساتھ
 احسان بھی موجود ہو۔ تو وہ انسان ہے۔ انسان وہ ہے جس کے پاس تھوڑی سی ماضی کی یاد ہو
 اور مستقبل کا خیال ہو۔ جس کے پاس ماضی کی یاد نہیں اور مستقبل کا اندیشہ نہیں ہے، اس کو
 آپ انسان نہیں کہیں گے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک چیز کا ضرور فرق رہتا ہے کہ
 جانوروں اور پرندوں کے پاس وہ یاد اشت نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے، کہ پچھلے انگلیند گیا
 اور خط کا انتظار ہی کرتے جاؤ دروازے پر کھڑے ہو کے۔ ان کا پچھا اڑ گیا سوار گیا، پتہ نہیں

پھر کہہ گیا، ان کے ہاں اور کہانی ہے، ان کا ماضی نہیں ہوتا اور ان کا مستقبل بھی نہیں ہوتا کہ وہ پہلے پروگرام بناتے جائیں Calculate کرتے جائیں۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کا ماضی محفوظ ہے اور جس کا مستقبل اس کے زیر گور ہے۔ تو انسان کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ انسان سے اس کے عمل کی وجہ سے غصہ آنے کے باوجود غصہ نہ کرنا۔ غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار نہ کرنا، غصہ تو آرہا ہے لیکن اظہار نہ کرنا۔ یعنی کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کہ تم غصے میں کوئی نامبارک الفاظ کہہ دو کیونکہ وہ جو لفظ ہے اس کے اندر یاد ہن جائے گی۔ لفظ کی ناگواریاً یاد نہ چھوڑنا۔ اچھے عمل کی یاد کو ایک بر الفاظ ہمیشہ کے لئے تباہ کر سکتا ہے۔ اچھا عمل جہاں یاد میں محفوظ ہوتا ہے وہاں بر الفاظ اسے اڑاکے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو ایتم ہے اس کے لئے۔ اس لئے آپ اس کا حق ادا کریں۔ کیسے؟ الفاظ کی ناگواریت اس پر نہ چھینکنا۔ آپ نے احسان کیا، اس پر ویسے ہی مہربانیاں کرتے رہتے ہو، لیکن کبھی سخت لفظ نہ کہنا۔ سخت لفظ سے تمہیں Relief محسوس ہوتا ہے، تمہارا Relief محسوس کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر دباؤ پڑ گیا۔ لہذا اس کا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ حق ہے کہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ اور انسان ہونے کی حیثیت سے اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لئے یہ مناسب ہے کہ آپ اس پر احسان کر دیں۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ حضرت امام حسنؑ کے پاس ایک غلام تھا، غلام سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے اسے ڈالنا، مزاج میں تھوڑی سی تیزی آگئی۔ غلام نے بسم اللہ کر کے پڑھا "والکاظمین الغیظ" تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے پڑھا "والعافین عن الناس" آپ نے کہا جائیں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے پڑھا "واللہ یحب المحسین" آپ نے فرمایا تجھے آزاد کیا، پسیے بھی لے جا ساتھ۔ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ سلوک کا درجہ یہ ہے کہ ان کے حکم کے آگے اُف بھی نہ کرنا "اُف" کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے کہنے پر تھوڑا سا مجیس بہ جیس بھی نہ ہونا۔ ولا تکلهمَا اف تو اللہ کریم نے سوچا کہ یہ انسان ہے، شاید بات پوری طرح نہ سمجھے، اس لیے فرمایا ولا تنهہ هما اور ان

کو جھر کی بھی نہ دینا۔ پھر ایک وضاحت ہے کہ ”قولوا قولاً کریما“ ان کے ساتھ کریم الفاظ میں بات کرنا۔ اللہ کریم نے یہاں ”کریم“ کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا ہے اور پھر آگے فرمایا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تمہارے جوان بازو ان کے لئے رحمت کا سایہ بن جائیں یا بن جانا چاہیں اور جب ان کے پاس اپنی دیکھ بھال کا کوئی سامان نہ رہے تو ان پر احسان کرنا۔ وہاں لفظ ہے ”احسان“، یعنی کہ دیکھ بھال کا ان کے پاس آس رہیں ہے، یعنی دیکھ بھال کا شعور بھی چھن گیا ان سے، ختم ہو گئی بات اب آپ کیا کرو؟ آپ ان پر احسان کرو یعنی کہ آپ سارا حق ادا کر رہے ہیں، زندگی میں آمدن ہے، تنجوا ہیں ہیں، دوسرا سے واقعات ہیں، ان کے کہنے پر آپ نے زندگی کی تھوڑی سی وقتیں بھی گزاری ہیں، اور اس طرح یہ ساری زندگی ہے۔ لیکن احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت بھی مکمل طور پر رعایت کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی دیگر یاد کو دل سے نکال کر اس آدمی کے بارے میں ایک اچھا تصور آباد کیا جائے۔ احسان یہ ہے۔ آپ اپنے دل میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر گئے ہوں گے، تو آپ میں رنجش، افسوس یا غصہ موجود ہو گا۔ اب احسان کرنے والا آدمی جو ہے، ان لوگوں کی بد نمایاد کی جگہ پر، انہی لوگوں کے حوالے سے اچھی چیز تحریر کرتا ہے تاکہ وہ لوگ آپ کو دوبارہ زندگی میں اچھے نظر آئیں یا ان کی یاد کم از کم اچھی ہو جائے۔ لیس یہ احسان ہے کہ کسی برے آدمی کی یاد کو اس طرح Register کرنا کہ وہ آدمی آپ کی زندگی میں اچھا نظر آئے۔ احسان حق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ جان کا بدلہ جان، ایک کا بدلہ ایک، دو کا بدلہ دو، لیکن اگر تم احسان کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے یہ جو احسان کا مقام ہے تو دوسرے کے عمل سے بے نیاز آپ اپنا حسن عمل جاری رکھو۔ احسان یہ ہے اور آپ کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ ہر آدمی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوؤہ جانتا ہے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کا شعور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ کہ آپ کا احسان پیدا ہونے والے بچے کے عمل سے بے نیاز ہے، آپ اس کے لیے سایہ کرتے رہتے ہوئے ہار

ہے یا اور حرکات ہیں، نپکے ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ بچوں کی ناپسندیدہ حرکتوں پر جب تھوڑا سا بنتے ہو، کہ بچہ ہے، تو وہ احسان ہے۔ کوئی اور بچہ ہوتا تو پہلے سزا ہوتی، پھر آپ بتاتے کہ حرکت کیا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے حق سے زیادہ دینا، انصاف سے زیادہ دینا، اس کے عمل سے بے نیاز ہو کے عمل کرنا، یہ سارا احسان کرنا ہے۔ احسان جو ہے یہ دراصل آپ نے اپنے آپ پر کرنا ہے۔ احسان کرنے والا کس پر احسان کرتا ہے؟ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے۔ دوسرا پر احسان دراصل اپنے آپ پر احسان ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اپنے اندر سے وہ ناسور نکالتا ہے جو ناپسندیدگی کا ہے نارضامندی کا ہے اور دوسرے کی بے وقوفی کا ہے اور دوسرے کے ظلم کے خیال کا ہے۔ پھوڑ اتو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے پھر یہ ایک خاص واقعہ بن جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے جی یہ احسان کا عمل۔ انسان کر سکتا ہے۔

سوال:

Individuals کا تو سمجھ آگیا مگر Society کا کیا کریں؟

جواب:

سو سائیٰ میں تو ایک قانون ہے۔ سو سائیٰ میں قانون ہے تاکہ عبرت ہو سو سائیٰ چوروں کو کیسے معاف کرنے لگ جائے گی، سو سائیٰ میں ایک نظام اعلیٰ ہے، مقتضم کرنے والی طاقت ہے، اس کا کام انتظام قائم رکھنا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، چور کا ہاتھ کاٹ لؤیہ کام کرو دیانہ کرو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ احسان جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ یعنی آپ اس کو سزادے سکتے تھے، غلطی موجود تھی، آپ کے پاس سزا کا اختیار تھا، اور اگر سزادے تھے تو یہ بات بری بھی نہ کہلاتی مگر آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے احسان کر دیا۔ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی حاکم وقت ہو یا مختص اعلیٰ ہو یا کوئی Lordship ہو یا جمیں ہو تو وہ اگر مجرموں پر احسان کرنے لگ جائے تو یہ تو الٹ

واقعہ ہو جائے گا۔ نوسائی کے طور پر آپ خود سوچو کہ کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے کہ نہیں
 ہم سوسائی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم تو Pure اپنی بات کرتے ہیں جو آپ کی
 اپنی ذات تک ہے۔ یہ کہ اپنی تکمیل ذات کے لیے نامناسب معاشرے میں سے ایک
 مناسب روپورث لے کے نکل جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے مسلمانوں کے
 لیے — کہ معاشرہ برائے یا اچھا ہے، آپ اپنے لیے کم از کم کوئی بہتر صورت حال
 پیدا کر کے نکل جاؤ۔ نکنا تو ضرور ہے آپ نے۔ آپ کے ذریعے معاشرہ کی اصلاح ہو
 جائے تو معاشرہ Set ہو جائے، غریبوں کو دولت مل جائے، بادشاہی مل جائے۔ اور اگر آپ
 کی عاقبت نامناسب ہو، تو پھر یہ بات غور طلب ہے۔ اس لیے بڑا غور کرنا اس بات پر۔
 اسلام کے حوالے سے، آپ اللہ کے مناسب جواب دہو۔ کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہو
 نہ کرنا جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دہنے پاؤ۔

معاشرے کا نظام تو چل رہا ہے اسے چلنے دیا جائے۔ معاشرہ، سماج، نوسائی، اپنا
 کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تکمیل ذات کی بات کر
 رہے ہیں۔ اپنی شخصیت کا ارتقاء کہہ لؤیا اس کی پیچان کہہ لؤیا اس کے اندر آپ یہ کہہ لو کہ اپنے
 اندر کوئی شعورِ ذات ہو تو خدا کے حوالے سے ہو۔ خالی ذات کا شعور نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی
 ذات کو پیچانا، بلکہ اسے خدا کے حوالے سے پیچانا اور وہ خدا جو مسلمانوں کا خدا ہے۔ وہ خدا
 کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا ہے۔ اور کائنات کے سب
 کام ہو رہے ہیں، وہی کرنے والا ہے اور جو نہیں ہو رہے ہے وہ بھی وہی کرنے والا ہے۔ انجلی کی
 باتیں بھی ہو سکتی ہیں مگر آپ کے لیے اسلام کا راستہ ہے۔ آپ اس راستے پر اپنی ذات کو اس
 دنیا میں بہتر کھتے ہوئے اور محفوظ لے جاتے ہوئے چلیں بس یہ آسان ساراستہ ہے۔

ہاں جی بولو آپ — حنفی صاحب

سوال:

جناب کیا احسان صرف فرد کی سطح پر ہو سکتا ہے، کیا یہ معاشرے کی سطح پر کار فرما

نہیں ہو سکتا؟

جواب:

یہ وہی پچھلا سوال ہے اختر صاحب والا سوال یہ ہے کہ احسان کس پر کیا جا رہا ہے۔ کون کرتا ہے یا ”کس پر“ ہونے والی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات ضرور صحیح ہے کہ احسان کرنے والا کون ہے؟ احسان کرنے والا ”ایک انسان“ ہے۔ یہ گروہ کی بات نہیں ہو رہی کہ چار آدمی مل کے احسان کریں ایک آدمی پر۔ ایک انسان ہے اور وہ قانون بھی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ سماں بھی نہیں ہے بلکہ صرف ایک انسان ہے وہ انسان جو اپنی تکمیل کے لیے الہیات کے راستے کو چلتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے دوسرے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔

سوال:

جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن میں ہے۔ ان اللہ یا میر کم بالعدل والاحسان اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان کرو۔ تو یہاں احسان ہوتا ہے کہ معاشرتی سطح پر بھی احسان کا حکم ہے

جواب:

آپ بات نہیں سمجھئے اس بات پر غور کر لیں کہ دین کے اندر اسلام کے اندر تمام احکامات جمع کے ہیں۔ یہ تمام کے تمام حکم جو ہیں، یہ تمام کے تمام حقوق جو ہیں آپ یا ولی الامر کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے پر جب غور کریں گے تو وہ اطیعو اللہ و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم آپ اپنے حقوق اس کے پاس تفویض کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کریم کہتا ہے کہ اجتماعی طور آپ ایسا کام کرو چور کے ہاتھ کاٹو تو آپ گھر میں کسی کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ ایک چور آپ کے گھر میں آجائے اور آپ اس کے ہاتھ کاٹنے لگ جاؤ، یہ بڑی سزا کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ جو

اجتامی حکم ہوتا ہے یہ اولی الامر ہی پورا کرتا ہے۔ تو وہاں پروہ قانون ہے۔ ذاتی سطح پر آپ
تکمیل کاراستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ احسان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے آپ کو بتایا کہ
آپ احسان کرو تو یہ ذاتی احسان کی بات ہے، ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے زندگی کے
اندر ہی اس راستے کو اپنا راستہ بنایا۔ سماجی سطح پر تو حکومت اپنا کام چلا رہی ہے۔ حکومت میں
تو آپ انصاف کرو
سوال:

سر! انصاف ایک چیز ہے، بات احسان کی ہو رہی ہے، انصاف تو ہر حکومت چاہتی
ہے، لیکن احسان اس سے آگے ہے
جواب:

ہم آسان سی بات کر رہے ہیں، وقت کو بچایا جائے کیونکہ وقت آپ ہی ہو، آپ
ہی کا نام وقت ہے، زندگی آپ ہی ہو۔ اسلامی انداز گفتگو میں جو چیز حکومت ہے اس کا ایک
شعور ہے۔ اسے کیسے کرنا چاہیے، وہ بتایا ہوا ہے۔ وہ سوال ہی اور ہے کہ حکومت اور اسلام
کے اندر دعا کیا ہے یعنی جس کو Address کیا گیا ہے، یا جہاں اجتماع کا لفظ ہے۔ کیا وہ
لوگ ہیں یا ایک آدمی ہے؟

فی الحال تو آپ کا انفرادی سفر ہے اور اجتماعی تشکیل حیات نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں
کہ ہم اجتماعی شکل بن رہے ہیں، پھر آپ کو حکم کی سمجھ آجائے گی کہ یہ ہے کیا
اللہ تعالیٰ کا نشا کیا ہے۔ آپ کی جماعت ثوٹ گئی ہے سب سے بڑی وقت یہی
ہے۔ آپ ایمانداری کی بات دیکھو ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد، اس مسجد میں پچیس آدمی لے لو
اگر ایک محلے کے رہنے والے پچیس آدمی، ایمانداری سے بھائی بن کے رہیں تو کوئی وقت
آفت آسکتی ہے شہر میں؟ تو ان میں سے جو بہتر ہے وہ ان لوگوں کا امام کہلائے، قائد
کہلائے۔ پھر کیا کوئی وقت پیدا ہو سکتی ہے لیڈر شپ کے بارے میں؟ یہ واقعہ تو ہو انہیں
اگر کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ کے

حبيب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کی محبت ہو اطاعت ہو اگر کوئی ایسا
آدمی اولی الامر کے نام پر بادشاہ ہو، جس کا ادب آپ ایسے ہی محسوس کریں جیسے حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو تو کیا وقت رہ جائے گی؟ اس کے ساتھ محبت بھی ہو ادب بھی ہو
کہنا خود بخود مانا جائے گا اور اس کا کہنا، قرآن و سنت کے عین مطابق بھی ہو
پھر تو پورا سفر مکمل ہو گیا تاں یہی تو واقعہ نہیں ہو رہا۔ تبھی تو آپ کو
پریشانیاں ہو رہی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو جانے والے ہیں وہ
اختیار سے باہر ہیں جو اختیار کے اندر ہوتے ہیں وہ جانتے نہیں اختیار والے
بچاروں کو اختیار کا سنبھالنا ہی پر ایلم ہے یعنی اختیار میں آنے اختیار میں رہنا، اختیار کو سنبھالنا
جانے والا جانتا ہے کہ کہاں کتنا بکھیرا ہے، چلو ہم چھڑا کے، بچا کے دامن بتوں
سے اپنا غبار را چھڑا جو جاتے ہیں۔

پھر چھوڑ دیا سب وہ شہر سے باہر چکے سے آباد ہو گئے، ویرانے میں
آستانے بنائے۔ بات یہ ہوئی کہ عقیدت جو ہے وہ وہاں وابستہ ہے اور شہر کے اندر جو کچھ
ہو رہا ہے یہ اس کے مطابق نہیں۔ آج کے انسان کو پریشانی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کس کس کو
کروں۔ اللہ کی بات مان، اللہ کے حبيب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی وہی ہے
آگے ہر بات دوسری بات سے مختلف ہے۔ قائد اعظم کا ارشاد لکھا ہوتا ہے، اس کی
بات مانو۔ کہتا ہے علامہ اقبال کی بات ہے، مانو دوسرے ایک بزرگ کی بات مانو
ایک اور کی مان لو اس لیے آج کا انسان تکلیف میں ہے کہ اس کے
پاس ماننے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر کوئی ایک چیز ہو ماننے کے لیے تو وہ مان سکتا ہے
آج کے انسان کو یہ دقت ہے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ کافر ہو کے ایک
طرف ہو گیا اور وہ کہتا ہے میں کس کس کی بات مانوں، کدھر جاؤں۔
سوال:

لیکن یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جو جانتا ہے وہ اپنا آستانہ شہر سے باہر بنالے۔

جواب:

یہ آپ کا گلہ جھگڑا مناسب حد تک جائز ہے لیکن اس وقت تک انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ عافیت اسی میں ہے کہ ان لوگوں سے نفع کے عمل کیا جائے۔ ان پر تاثیرِ ذاتی جائے، ان کو سمجھایا جائے تاکہ ”حق“ محفوظ رہے۔ کچھ نہ کچھ کیا ان لوگوں نے۔ لیکن وہ اس لائن میں نہیں آئے۔ ہاں آپ کا زمانہ اگر آتا ہے تو آپ یہ کام کرو۔ لیکن آپ کو ان بزرگوں جیسا علم تو جاننا چاہیے۔ پھر وہ علم لے کے آپ چلو۔ یہ نہ ہو کہ پھر آپ لوگوں جیسے ہی چل پڑو۔ ان جیسی حکومت کرنی ہے تو ہر دور کی حکومت اچھی حکومت کرتی ہے یہی آپ کا مسئلہ ہے کہ فقیری بادشاہت کے ساتھ کیوں نہیں آئی اور انہوں نے لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا، ان لوگوں کے رحم و کرم پر۔ یہ سوال بڑا پرانا سوال ہے کہ تاثیرِ والا مذہب اسلام جو بے یہ تاثیروں کے باوجود بے تاثیر کیوں ہو گیا۔ اس لیے کہ مرتبہ جس کے پاس تھا اس کے پاس علم نہیں تھا اور جس کے پاس علم تھا اس نے مرتبے سے گریز کر لیا۔ اور اگر علم والا مرتبے کی تمنا بھی کر لیتا تو اس کے لیے پھر ایک دارکام مقام تھا۔ جھوٹے انسان سے دوٹ لینے کا طریقہ، کسی سچے آدمی کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر جھوٹوں کو یقین ہو جائے کہ یہ آدمی سچا ہے اور حکومت چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پرانے طریقے سے وہی ایک فارمولہ چلا آ رہا ہے۔ کر بلہ ہو کہ سفر اطہار کے یہی علیہ السلام ہوں ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ منصور ہی لے لواہدہ آپ سرمد لے لو سارا ایک ہی واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ کہ اگر جہالت کے زمانوں میں صداقت ایک آدمی میں نمایاں ہو گئی، وہ اگر زیادہ نمایاں ہو کر powerful ہونے لگ گیا تو ساری جہالت اکٹھی ہو کے اسے پھانسی لگا دے گی۔ درجات تو بلند رہتے ہی ہیں ان کے لیکن یہ واقعہ بھی ضرور ہو گا۔ اب اس کے اندر کوئی ایسا ہونا چاہیے اور کرنے والے کر سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر رہ کر اپنے علم کو رانج کیا جائے اور سب کو ساتھ چلایا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہر حال احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق سے زیادہ رعایت کرنا۔

بھی کر دینا اور Forget بھی کر دینا تو آپ ضرور احسان کرو۔

سوال:

اپنے حق سے کم لینا بھی تو احسان ہے؟

جواب:

اپنا آپ بھی چھوڑ دیں اور اپنا حق بھی چھوڑ دیں۔

سوال:

حق کی خاطر تو ہم ڈٹ جاتے ہیں، ایک تو اصولوں پر سمجھوتے نہیں کرتے، Truth اور حق کی خاطر تو ہم ٹلتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو تو ساتھ والے سمجھاتے ہیں کہ یہ تو ایک رہبانتیت سی ہو گئی، اپنے حق کی خاطر تو ضرور ٹلتا چاہیے

جواب:

آپ یہ دیکھیں کہ فطرت کی عظیم اشیاء جو ہیں وہ اپنا حق کس طرح لیتی ہیں، سورج کی روشنی کو نمایاں ہونے کے لیے جو حق درکار ہے وہ تاریکی ہے اور وہ اسے وافر مقدار میں ملتی ہے۔ اور اگر سورج کو روشنی ملنے لگ جائے تو کچھ اور ہی قصہ بن جائے گا آپ جس کو حق سمجھ رہے ہو وہ حق نہیں ہے۔ حق تو یہی ہے کہ آپ نے اپنا حق پہچان لیا۔ جس طرح آپ کے اندر حق پیدا ہوا اسی طرح فطرت آپ کو حق کی ادائیگی بھی کرتی رہے گی۔ اور یہ ایک عجوب بات ہے کہ جاہل زمانوں میں ہمیشہ عالم پیدا ہوئے۔ جو لوگ آنے والے زمانے کے تھے وہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ زمانہ سارے کام سارا خاموش رہا اور اسی زمانے میں اپنے دور سے کتنی دور آگے جا کے کوئی پیغمبر پیدا ہو گیا۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اصلی عظیم کون ہے؟ وہ آدمی جو ان جاہلوں پر اپنی عظمت کو جتنا تارہا، وہ محروم ہو گیا اور وہ عظیم انسان جس نے ان جاہلوں کی خدمت شروع کر دی، کہ ان میں سے

پیدا ہوا ہوں اور یہ محروم ہیں اور ان کو علم دے دیا جائے تو انہوں نے آنے والے زمانوں میں بھی بادشاہی کی۔

سوال:

بات تو صحیح ہے لیکن ہمارا ”جگر“ نہیں پڑتا

جواب:

”جگرے“ کی بات نہیں ہے، علم میں ”جگرے“ نہیں ہوتے۔ نہیں سے پھر غور کر لو کہ ایک آدمی نے اپنے دور میں یہ پچان لیا کہ میں ذرا اس دور سے بڑا ہوں۔ تو بڑا ہونے کی حیثیت سے وہاں اس نے Assert کرنا شروع کر دیا کہ میں بڑا ہوں، Acknowledge کرو، خراج ادا کرو یہ کرو وہ کرو اسی چھوٹے دور نے اس کی عظمت کو وہیں تباہ کر دیا اور جو صحیح معنی میں بڑا تھا، اس نے کہا میں ان میں بڑا پیدا ہو گیا، اس چھوٹے سے خاندان میں ذرا بڑا پیدا ہو گیا، آؤ اس چھوٹے خاندان کو بھی ہم بلند کر دیں۔ اور جو چھوٹا آدمی تھا، اس نے خاندان پر رعب ڈالنا شروع کر دیا، ”اے چھوٹے خاندان کے کمزور کیڑے مکوڑو دیکھو میں باقاعدہ پیدا ہو گیا“ اور باقاعدہ کوچیونٹی کھائی تباہی ہو گئی اور جو شخص کہتا ہے کہ آج میں تم میں سے ذرا فروغ پا گیا ہوں، یہ حسن اتفاق ہے مگر یہ سب آپ ہی کے لیے ہے تو اس نے لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کی تو وہ پیغمبر ہوئے اولیائے کرام ہوئے۔ حتیٰ کہ دین میں اولیائے کرام کا درجہ پانہ اور شرعی طور پر شریعت ساری کی ساری بظاہر نفاذ کے بغیر ولی اللہ کہلانا، یہ کمال ہے ان کا یعنی کہ اللہ کا ولی دینی طور پر اللہ کا ولی ہے، لیکن اس نے وہ عمل نہیں کیے جو مولوی صاحب بتاتے صاحب کر رہے ہیں۔ لس یہ راز کی بات ہے، تم کیا جانو مولوی صاحب بتاتے جارہے ہیں کہ ”گئے“ سے شلوار نیچے نہیں ہوئی چاہیئے، موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور وہ لنگوٹ باندھ کے دریا کے کنارے بیٹھ گیا، یہ ولی اللہ ہے۔ یہ ”سائیں صاحب“ ہیں۔ وہ مکمل طور پر ولی بن کے بیٹھ گیا۔ یہ کمال ان لوگوں میں ہے کہ اسی ماحول

میں سے ایک اور ماحول، محبت کے ساتھ بنا یا یعنی اس "کانواں والے" کا کمال دیکھو کر پرندوں میں سب سے زیادہ غیر خوشنا پرندہ کوا ہے، وہ بہت غیر خوشنا ہے اور اس سے محبت کر کے اسے پاس رکھا۔ یعنی کوئے سے محبت ایسے کی کہ وہ وہ باں سے اڑتا نہیں۔ تو یہ ہے محبت کی انہتا کی بات۔ ان لوگوں نے اس دور میں اللہ کے حکم کے ساتھ ولایت کی ہے کہ جس دور میں لوگ اس قسم کے ماننے والے نہیں تھے۔ عظمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ماحول سے الگ ہونا۔ دنیاوی طور پر بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو ماحول کو چھوٹا سمجھے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنے اور ماحول کے درمیان کوئی فاصلہ دیکھے۔ اگر وہ ماحول کو چھوٹا سمجھتا ہے تو گرجائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تب بھی گرجائے گا۔ اور اگر "میں ماحول کی پیداوار ہوں ماحول کی بہتری کے لیے" تو وہ نج جائے گا۔ بس یہ راز ہے۔

سوال:

اس میں یہ بھی تو خطرہ ہے کہ آدمی صرف خدمت کرتا رہ جائے اور اسے پچھا نہ

ملے

جواب:

نہیں، تیری صفت ہی خدمت کرنا ہے ورنہ تیری عظمت کوئی نہیں۔ عظمت ہے یہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا اچھوں ہے گوئی کا، اس نے کیا خوبصورتی ہے۔ اور چھوٹا سا گلب دیکھو یہی تیری عظمت ہے اور عظمت ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے دیکھو اس میں خوبصورتی ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس خوبصورتی ہے وہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ یہ خوبصورتی ہی ہے۔ خدمت میں Acknowledge ہونا شروع ہو جائے تو یہ Greatness کہلاتی ہے، اور Greatness کوئی نہیں ہے۔

سوال:

مثلاً میں چار گھروں میں خدمت کرتا رہا اور کوئی سیاست دان میرے سے بہت آگے نکل گیا تو میرا اس کا مقابلہ کیا ہے؟ طاقت بھی اس کے پاس، شہرت بھی، لیڈری بھی۔

جواب:

وہ اور مقام ہے، حکومت ہے، قانون ہے اور سیاست ہے۔ اس کا دلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اور واقعہ ہے کیونکہ اس کا دلوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ خدمت کرنا، کیونکہ خدمت کرنے والا دلوں کے اندر جا کے سما جاتا ہے۔ یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کی Greatness ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے جسے آپ خود دیکھ رہے ہوئے آپ لوگ، آج بیٹھے ہو انیں سونو میں، آج بھی آپ کلمہ پڑھتے ہو ایک انسان کا۔ تو یہ اس انسان کا کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ چودہ سو سال بعد لوگ آپ کے نام پر آج بھی سرگوں میں۔ یہ کمال بجھی سرگوں میں یہ Greatness یہ Acknowledgement یہ ہے۔ پھر اور بزرگوں کو لے لو اتنا صاحب کو لے لو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن آپ کے اندر احترام آج بھی ہے۔ وہ اتنے بڑے ہیں کہ آج بھی احترام ہے۔ یہ جو Greatness ہے، یہ احترام پیدا کرنے والی ہے۔ اور دنیادار والی Fear ہے یہ بر باد ہو کہہ رہے ہو وہ دنیاوی عظمت جو عظمت کہلاتی ہے اور اس کا تحفظ خوف کے ذریعے کیا جاتا جاتی ہے، تو وہ دنیاوی عظمت جو عظمت بھی نہیں چلتی۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہے، ہم اس کو عظمت کہتے ہیں، وہ قائم رہتی ہے، دائم رہتی ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی اور آپ کے یاد کرنے والوں کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جب آپ نے ایک سیاسی آدمی کا نام لیا، تو مرنے کے بعد فیصلہ کریں گے، مرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس دور کو بد لئے دو یہ تو سیاست میں آسانی بات ہے کہ آج کے دور میں پچھلا دور جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ Mention نہیں ہو سکتا۔

سوال:

علمی اعتبار سے جو بندہ ایسے ہی معروف ہو گیا اور وہ کافی لوگوں کے سر جھکا گیا، وہ بھی بڑی چیز ہے، حالانکہ عملاً یا خدمتاً یا انساناً تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی بھی بڑی

ٹھیکیداری چل جاتی ہے یہ کیسے ہے؟

جواب:

علم کے ذریعے عالموں کا رعب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے اور یہ بڑی ہی طاقت والی شے ہے۔ جاہل کے اندر جو کہ قوم کا زیادہ حصہ ہوتا ہے اس آدمی کے علم کا کوئی احترام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک خاص طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جو ہم نے ہونا چاہا، ہم نہ ہو سکے اور یہ آدمی پہلے ہو گیا۔ یہ وہیں پر دقت ہو رہی ہے، مشہور ہو یا کہ شہرت ہو۔ وہاں یہ سارے کے سارے نفعی ہو جاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ماضی کی کتابوں سے تم نے کتنا علم اٹھایا ہے۔ آپ کا سارا علم ماضی کا ہے۔ اس لیے وہ شہرت نہیں ہے جسے آپ شہرت کہہ دیے ہو بلکہ وہ صرف آپ کے اندر آپ چند لوگوں کے اندر ہے مثلاً ایک
آدمی تنقید کر رہا ہے ایک اجلاس کے اندر اٹ پنگ کتابوں کا نام لیا کہ یہ لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ تو بہت کچھ جانتا ہے
وہ ساراAncien چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جاننے والا نہیں ہے، یہ شہرت نہیں ہے۔ شہرت یہ ہے کہ آپ جس خوبی کو Acknowledge کرنا چاہتے ہیں، خوبی کسی کے کام آئی کرنا آئی۔

سوال:

میں تو فی زمانہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ علم، فضل اور دانش میں معترض ہیں وہی معتبر شہرتے ہیں۔

جواب:

ایسا ہوا کہ کوئی محترم ہو گیا مگر پھر احترام سے باہر ہو گیا۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جشن بر باد ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو
وہ ایک اور قسم کا علم ہے یعنی خدمت کا علم اور ہے اور اللہ سے محبت کا علم اور ہے، اس راہ کا علم اور ہے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، بار بار اللہ نے کہا کہ خدا کے بندوں یہ دیکھو کہ یہ عارضی زندگی

ہے، کہیں اس میں بدلانہ ہو جانا، یہاں تو چند عرصہ کا قیام ہے، پھر آپ نے ہمارے پاس بہت روز رہنا ہے، اس لیے یہاں سے رخ صحیح کر کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دنوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ضائع کر کے آجائے۔ یہ چار دن کا میلہ ہے، گھبرا نے کی کوئی بات نہیں۔ آپ ماضی میں دیکھو کہ کتنے واقعات آئے اور کتنے واقعات چلے گئے، کتنے باغ لگے اور سوکھ کر چلے گئے۔ تو عاقبت کی خیر مناؤ۔ آگے کیا ہونا ہے؟ آگے وہاں پر اچھے اچھے لوگ آپ کا انتظار کریں گے، وہاں جائیں گے، ہم میلے ہوں گے، محفلیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی۔ آپ دل میں فیصلہ کرو اور آپ ان لوگوں کے علم کو علم کرو جو جن کی عاقبت آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ ان کے ساتھ علم حاصل کرو کہ یا اللہ مجھے اس شخص کا علم دے دے، جس کی عاقبت بھی مجھے مل جائے۔ پھر عاقبت ہی لینی ہے، علم کیا کرنا ہے۔

سوال:

مثال کے طور پر اس وقت ہمارے دانش روگوں میں سب سے پڑھا لکھا آدمی ہنری کس بخار ہے، ہم نے یہ ماذل رکھا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن ہم اس کی عاقبت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں اس ماذل کو کیسے توڑیں؟

جواب:

اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اپنی موجودگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ کبھی کس بخار بن جاتے ہیں، کبھی ریگن بن جاتے ہیں، کبھی اور بن جاتے ہیں، کبھی ایسا بن جاتے ہیں، ویسا بن جاتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ اس زندگی سے جب تک محبت نہیں کرو گے تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ فرض کرو کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو بن گئے ہوتے، میں نے کوئی منع کیا ہے آپ کو؟ میں تو آج آپ سے ملا ہوں، آپ کہیں کس بخار بنے ہوتے، میں آپ سے بات کرتا کہ سن کیا حال ہے پاکستان کے کس بخار صاحب! آپ ابھی تک صرف بننا چاہتے ہو اب خدا کے لیے نہ بننا۔ یعنی کہ ابھی تک آپ بننا چاہتے ہو اور بیٹھ کی اور جگہ

ہو، یعنی بن نہیں سکے ہو۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہے آپ سب لوگوں کی حالت۔ خدا کے بندوں جو بنے ہوئے ہوئی ہی بنے رہو تو کیسی اچھی بات ہے۔ گھر اپنا، اچھا گھر ہے۔ کیا کچھ اور بننا چاہتے ہو؟ آپ گھر میں بننے رہو گھروالے بننے رہو، چھوٹا سا گھر ہے جیسا بھی گھر ہے، اس میں قائم رہو، اپنے بچوں میں آپ قائم رہو۔ وہ ماحول آپ کو نہیں ملے گا جس ماحول کا علم آپ کے پاس ہے۔ کس بُر کی ایک Fame ہے، وہ دنیا کے اندر کہیں جائے، اس کی شہرت اور مشہوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فیصلہ کر دیا کہ شہرت اور مشہوری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، طاقت اور بد بہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، فرعون کو عاقبت میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟

آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات؟ آسان کب ہوتی ہے بات؟ جب وہ ساتھی ساتھ ہو جائے۔ دشوار کب ہوتی ہے بات؟ کہتا ہے جب سے آپ گئے ہیں کام میں جی نہیں لگتا۔ کیا دوست کام کا نام ہے؟ کہتا ہے کام میں جی نہیں لگتا۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کہتا ہے ٹھنڈا سرمه ڈالو، کسیر بصرہ ڈالو۔ کہتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تو دوست ہے، دل کا چین ہے، قرار ہے، مقصد زندگی ہے اور تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے زندگی ختم ہو گئی آپ کے جانے کے بعد، آپ ہی تو زندگی ہیں۔ اب تو جینا اور ہے، زندگی اور ہے۔ جو سانس لے رہا ہے وہ اور ہے، جو زندگی ہے اور ہے۔ اگر وہ زندگی مل جائے تو پھر تو یہ زندگی ہے۔ خدا کرے اسے محبت ہو جائے، کہانی کا اسے پڑتا لگے۔ اسے تو محبت ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کاروباری بندہ ہے۔ اس کے لیے دعا کرو اس کو محبت ہو جائے اور دیکھو کہ محبت والوں کا حشر کیا ہوا، کدھر گئے وہ بیچارے ایسے کے تینے ہو گئے۔ کیا ماہ بعد پتہ چلتا ہے اور انسان ہوش میں آتا ہے، اس لیے آپ ان کے لیے دعا کیا کرو۔ کم از کم آشنائی تو ہونی چاہیے۔ یہ بھی کیا بات ہے کہ سارے کے سارے کاروباری بندے ہو گئے۔ اگر محبت ہو گئی تو بھائیوں کی نشانی بتاتا ہوں کہ کب محبت ہو گی۔ جو چیز آپ حاصل کر ہے، ہو اور مبارک دیتے ہو اپنے آپ کو

آج میں نے یہ حاصل کر لیا اور وہ حاصل کر لیا، کہ میں یہ لے آیا اور وہ لے آیا مثلاً ایک بڑا
لبائیبل یمپ لے آیا آسمان سے باتیں کرنے والا، لائٹ ہاؤس بنا لیا گھر کو اور جب دوست
مل گیا تو اسے ”لائٹ ہاؤس“ پیش کر دیا، وہ ٹیبل یمپ ہی پیش کر دیا، گھر میں جو سب سے
اچھی چیز تھی پیش کر دی۔ جو حاصل کی جانے والی چیزیں ہوں اگر انہیں قربان کرنے کی
خواہش ہو جائے تو سمجھو کہ دوست ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تو محبت کب ہوتی ہے؟ پہلے جو چیز
حاصل کر رہے ہوں ہی چیزیں شارکرنا شروع کر دو تو یہ محبت ہے۔ محبت ہو جائے تو سمجھا آجائی
ہے کہ آسانی کب پیدا ہوتی ہے تو شریعت کب آسان ہوتی ہے؟ جب محبوب کا
ساتھ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے پیدل بازار جانا ہے مگر تھکا ہوا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے
کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا تو بات آسان ہو گئی، صرف ساتھ ہونے سے
تھکا وٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کچھ اور نہیں تو لکڑی ہاتھ میں لے لو۔ جب لکڑی ہاتھ میں
پکڑ کے چل پڑا تو سفر آسان ہو گیا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی لے لو تو یہ ساتھی ہو گیا، تب
لے لو تو سفر آسان ہو گیا تو اگر ساتھی مل گیا، محبوب مل گیا تو آسانی ہو جائے گی
اگر محبوب ساتھی ہو تو شریعت کی دشواری پیدا نہیں ہوتی، سفر آسان ہو جاتا ہے۔
ساتھی ہو تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھی نہ ہو تو آسان بھی دشوار ہو جاتا ہے
میں نے اپنی ایک نعمت میں بتایا تھا کہ اگر آپ نگاہِ لطف نہ کریں تو یہ زندگی طوفان ہے، اگر
آپ کی نگاہِ لطف ہو جائے تو یہی زندگی آسان ہے۔

تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی

تو نظر کر دے تو یہا پار ہے

تو وہی زندگی طوفان ہو جاتی ہے اور اگر نظر کر دیں تو یہا اپار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ساتھ اور
تقرب۔ تو دعا کرو کہ آپ کو تقرب سمجھ آجائے۔ تقرب اور محبوب کے کئی درجے ہیں۔
قرب محبوب کے زندگی کا نام ہے یا تمہارا اس کے قریب جانے کا نام ہے۔ اس
لیے ہر شے آسان ہو جاتی ہے، جان دینا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اسے کہیں کہ اس نے

جان مانگی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جان لے لو تو دوست ساتھ ہو تو جان دینا آسان ہے۔ اگر محبوب نظر آجائے تو دار پر چڑھنا آسان ہے پھر دار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو مہربانیاں ہو گئیں۔ اگر محبوب نظر آجائے تو سنگ در پر سرجدے میں جھک جاتا ہے اور اگر محبوب نظر آجائے دار پر تو سرچڑھتا ہے دار پر۔ تو یہ جو درجے ہیں یہ محبوب کی نگاہ میں ہیں۔ سراکڑا تو سمجھو محبوب سے دور ہو گیا۔ اکڑا ہوا سر، محبوب سے محرومی کا نام ہے اور جھکا ہوا سر محبوب کے قریب ہے اور دار پر چڑھا ہوا محبوب کے بہت ہی قریب ہے۔

ہاں بولو اور کیا کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہوئے خدا ان چیزوں کا شوق نہ دے جو چیزیں اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، اوچی آواز سے بولو آمین اللہ تعالیٰ وہ شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے کا شوق دے، اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں کا مسافر کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ کی محبت کرادے اپنے بندوں سے دوستی کرادے اپنے بندوں کا قرب عطا کر دے اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آخر میں دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر تو بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی رہیں۔

امین بر حمتک یا ارجمند الرحمن

2

1 یہ جو نفس ہے کیا یہ انسان کے وجود اور روح کی کیفیات ہیں اور کیا
نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، ان دو سے الگ کوئی تیسری کوئی چیز ہے؟

لیلیا نیت لیلیا لیلیا
لیلیا لیلیا لیلیا لیلیا

سوسن سوسن سوسن سوسن

سوال:

یہ جو نفس ہے کیا یہ انسان کے وجود اور روح کی کیفیات ہیں اور کیا نفس امارہ اور نفس مطمئنہ ان دو سے الگ کوئی تیسری کوئی چیز ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔

جواب:

اب جو نفس کی قسموں کی بات آگئی ہے تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ نفس ہے کیا؟ اصل میں یہ روح اور مادہ کا امتحان ہے۔ تو یہ جو امتحان ہے یہ نفس ہے۔ جس طرح ہم لفظ ”انسان“ کہتے ہیں تو وہ انسان نہ خالی روح ہے اور نہ خالی مادہ ہے بلکہ روح اور مادہ ایک پیکر میں جب اکھٹے ہوتے ہیں تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ تو یہ ”لومہ“ انسان کی ایک قسم ہے انسانوں کی ایک قسم ہے اور یہ صرف نفس کی قسم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر نفس کی چاروں قسمیں ہوں۔ اگر آپ میں نفس کی چاروں اقسام ہوں تو کبھی آپ ”لومہ“ ہوں گے، کبھی آپ ”مطمئنہ“ ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کو ایک صفت والے لوگ ملیں گے۔ مدعا یہ ہے کہ جسم اور روح جب کبھی ایک پیکر میں اکھٹے ہوں تو اس کو نفس کہا جاسکتا ہے۔ نفس جو ہے وہ Unity یا Soul ہے جو Body اور Harmonie کے درمیان ہے۔ یہ جو Harmony یا جو Bond ہے یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ فانی ہے اور اس کو موت ہے۔ مادہ کبھی زندہ نہیں ہوتا، اس نے مرننا کیا ہے اور روح کو تو موت ہی نہیں ہے بلکہ روح اور جسم کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو موت ہے۔ جسم تو پہلے ہی مردہ ہے اس کو موت کی کیا ضرورت ہے۔ کبھی مردہ بھی مر آہے؟ تو مردہ تو مرتا نہیں ہے۔ روح جو سے وہ زندہ ہے، لہذا

اس کو موت نہیں۔ تو کون سی چیز ہے جس کو موت ہے؟ وہ اس رشتے کا نام ہے یعنی یہ جو رشتہ
ہے Soul اور Body کا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی Man As a man ہے یا
As a human being اب آپ غور کریں کہ آپ لوگوں کو نفس واحد سے پیدا کیا گیا ہے
یعنی ایک انسان سے۔ یہاں پر ”نفس“ نے مراد انسان ہے۔ تو کل نفس ذاتِ الموت
جہاں تک سارے انسان ہیں وہ سب انسانی پیکر میں ہیں اور یہ Body اور Soul کا
Combination ہے۔ اس نے ایک دفعہ موت کو چکھنا ضرور ہے۔ یعنی یہ جو Unity ہے
یہ ٹوٹے گی ضرور کیونکہ یہ عارضی ہے Soul ہے مادہ کی حقیقت یہ ہے کہ
جسم مٹی سے آیا ہے، مٹی میں واپس چلے جانا ہے اور روح لامکاں کی مسافر ہے اسے لامکاں
میں واپس چلے جانا ہے۔ اس کی مثال لوگ یوں دیتے ہیں کہ اگر کوئی تیز رفتار اڑنے والا
پرنده مثلاً شاہین زمین پر کوئی چیز دیکھے تو اس نے جھپٹا مارا اور اس چیز کو انھایا، پھر اس نے
دیکھا کہ یہ تو مری ہوئی چیز ہے، اس نے واپس پھینک دی اور وہ چیز واپس گرگئی۔ اب جتنی
دیر وہ مری ہوئی چیز اسکے پنجے میں تھی میں تھی رہی تھی اور جب اس نے پنجے میں سے چھوڑ دیا
تو وہ مردوں میں جاتا۔ توجہ تک آپ کی روح اس مادے کو چلانے والی ہے اور اس
گھوڑے کی سوار ہے وہ اسے چلا رہی ہے۔ اور جب سوار نے گھوڑا چھوڑ دیا تو گھوڑا توکڑی
کا ہے وہ وہ بیٹھ جائے گا۔ اس لیے یہ Combination تو یہیں ختم ہو جانا ہے اور جب
کبھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا کھایا پیا ہے، تو یہ
Combination قائم ہونا ضروری ہے۔ دوبارہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ روح تو مری
نہیں اس نے زندہ کس لیے ہوتا ہے وہ already exists کر رہی ہے اور جس روح نے
ایک بار مٹی کا پیکر استعمال کیا اور انسان بنی۔ وہ دوبارہ بھی پیکر استعمال کر لے گی۔ تو پھر آپ
اس Form میں آ جائیں گے اور اس کیفیت میں آ جائیں گے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان دانا ہے
اور وہ دانا ایک غلطی کرے تو اس کی دانا میں ایک سوال ہو سکتا ہے۔ آپ اگر اب بوڑھے
ہو گئے ہیں اور بچپن میں آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا تو اس کا اب سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے

کیوں کیا؟ اُسے اگر یوں کہیں کہ جب تو بچہ تھا تو یہ کام کر کے بھاگا کیوں تھا؟ تو وہ کہے گا
 کہ ”وہ تو بچھا، میں کہاں تھا، بھاگا تو بچھا“، بچہ جب ختم ہو گیا تو اب آپ اس سے بچپن کے
 بارے میں سوال نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ بچپن نہیں ہے۔ تو جس عمر میں آپ سے کوئی غلطی
 سرزد ہو گئی ہے تو اسی عمر میں سوال ہو گا۔ آپ کے اعمال کی باز پرس اس وقت ہو گی، جب
 آپ کو اعمال کی کیفیات عطا کی جائیں۔ یعنی جس وقت آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ بات
 کیوں کی ہے تو پھر آپ کو وہی حالت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو
 دوبارہ اسی جامے میں اسی حالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ آپ جواب دہ ہوں۔ تو بچپن
 کے اعمال بچپن کے اندر۔ آپ کے بچپن کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو آپ کو بچپن
 دے کر پوچھا جائے گا اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جوانی دے کر پوچھا جائے
 گا کیونکہ پہلے جوانی میں آپ سے عمل ہوا ہے۔ اب اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے
 پہلے جوانی دی ہے، دوبارہ جوانی دے کر پوچھ لوں گا۔ بوڑھے آدمی سے جوانی کے اعمال نہیں
 پوچھ سکتے۔ پوچھیں گے ”کون آدمی تھا؟“ کہے گا ”جو ان تھا“۔ اگر جوانی کے عمل کے بارے
 میں پوچھا جائے کہ ”تو نے اتنا کھایا پیا کیوں تھا؟“ تو وہ کہے گا ”پہلے بدھسمی ہے، کھانے
 پینے کا ذکر کہاں سے کر رہے ہو“۔ اس لیے جوانی کی حالت میں جوانی کا سوال ہو گا۔
 بڑھاپے کی حالت میں بڑھاپے کا سوال ہو گا۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کے
 ساتھ کیا نیکیاں کی ہیں تو پھر آپ کو صاحب اولاد بنا کر پوچھا جائے گا۔ گویا کہ اللہ کریم جب
 زندگی کے بارے میں آپ سے سوالات کریں گے تو زندگی کی بتدریج نفس کی حالتوں میں
 سوال ہوں گے۔ نہیں کہ کس عمر کی بات ہے اور کس عمر میں پوچھ رہے ہیں۔ کہیں گے ”وہ
 جو سامنے درخت ہے تو نے اس کا پھل کیوں توڑا تھا؟“۔ کہتا ہے ”اب تو بینائی نہیں ہے،
 اب درختوں کی بات کیوں کر رہے ہو“۔ تو یہ سوال بینائی دے کر پوچھا جائے گا۔ لہذا سائل
 کو اور Candidate کو جس کو سوال، محاسبہ ہونا ہے، اس کو اس حالت میں رکھ کر پوچھا
 جائے گا کہ بتا اب کیا کیفیت ہے، اس وقت تو تم نے نہیں غور لیا لیکن اب تو میں موجود ہوں

اب غور کر کے غلطی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ غلطی بوجئی ہے۔ ”تم نے پہلے غلطی کیوں نہ مانی“ پھر وہ کہتا ہے ”جی معافی دے دیں“۔ تو اس کا کل معاف ہو جائے گا۔ اللہ کریم جو ہے وہ ایسے چھوڑے گا نہیں لیتی Realize ضرور کرائے گا۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ جوانی میں یہ واقعہ ہو گیا تھا کہ بچپن میں تو جوانی دے کر پوچھا جائے گا۔ اور پہلے ہی اللہ نے آپ کو اطلاع کی ہوئی ہے کہ اللہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو غائب سمجھ کر اُس سے ڈرے یہ لوگ اللہ کو حاضر سمجھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اور اللہ کو غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں، وہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ موجود ہے۔ گرچہ وہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اس کو اس طرح غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں تو یہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں اور اس وقت اللہ حاضر ہو گا اور نگاہوں کے سامنے موجود ہو گا۔ پھر آپ کو معلوم ہو گا کہ کیا فرق تھا۔ کہ اللہ کی اطلاع اللہ کے بارے میں جو تھی، اس وقت تم نے ایسا محسوس نہ کیا اور اب اللہ موجود ہے ذلک الیوم الحق ”آن کادن حق ہے“۔ اب بتاؤ کہ ایسا کام کیوں ہوا؟ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ پھر آپ اپنی غلطیوں کو اس وقت Realize کریں گے۔ اس لیے وہ لوگ مومن کہلائیں گے جو غائب مانتے کے بعد اس کیفیت میں ڈریں۔ آپ جس کو غائب کہہ رہے ہیں وہی تو حاضر ہے اور جسے حاضر سمجھ رہے ہیں یہ غائب ہے۔ تو جس کو آپ غائب سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہی حاضر ہے اور جس چیز کو آپ حاضر سمجھ رہے ہیں اس نے غائب ہو جانا ہے کیونکہ یہ فانی ہے اور اللہ باقی ہے۔ باقی ہمیشہ حاضر ہے اور فانی ہمیشہ ہی غیر حاضر ہے۔ لہذا اتنا سا فرق آپ طے کر لیں تو آپ کو نفس کی پیچان ہو جاتی ہے کہ نفس ہے کیا۔ تو نفس کی پیچان کی Stages کے زمانے ہیں، ارتقاء کے زمانے ہیں، اعمال کے زمانے ہیں اور افعال کے زمانے ہیں۔ یعنی جسم، روح اور مادہ کا Combination جو ہے اس جسم پر اعمال، ارتقاء اور افعال کے زمانے، یہ سارے نفس کے زمانے ہیں۔ اب آپ جسے نفس مطمئنہ کہہ رہے ہیں تو یہ ایک انسان کے نفس کی ایک زمانے کی حالت ہو سکتی ہے۔ دوسرے زمانے میں دوسری

حالت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ انسانوں کے ساتھ یہی حالت چلتی رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے نفس مطمئن ہوتے ہیں۔ کچھ انسان ذکر کے ذریعے مطمئن ہو گئے، کچھ کسی اور طرح سے ہو گئے۔ نفس کو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور جان کے زندگی کو اللہ کا احسان سمجھ کر اس کو پہچانو کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور یہ Permanent نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے یہ جدا ہو جائے گا۔ یہ زندگی کا کیونکہ یہ میہرے والا نہیں ہے اور یہ Force کیا ہوا Combination ہے۔ یعنی کہ یہ اجزا اور مختلف قسم کے عناصر کا مرکب ہے۔ ایک فانی ہے اور ایک Eternal ہے روح جو ہے خدا نہیں لیکن اس کی ابتداء ہے۔ اللہ اور روح میں یہ فرق ہے کہ اللہ ہر ابتداء سے پہلے ہے اور ہر انتہا کے بعد ہے لیکن روح جو ہے پیدا کی گئی ہے لیکن فانی نہیں ہے۔ اس لیے روح ایک کنارے کا سمندر ہے ایک کنارا ہے اور اللہ کے ہاں کنارا نہیں ہے کیونکہ اللہ ہر طرح سے لامحدود ہے۔ اس لیے روح مخلوق ہے لیکن Eternal ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے آپ کی رو حیں جو ہیں As such قائم رہیں گی اور اپنے جسم کا، دوبارہ لبادہ کا، انتظار کریں گی اور پھر وہ واپس لایا جائے گا اور پھر سوال جواب کا سلسلہ ہو گا۔ اس لیے نفس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس نے اللہ کریم کے احکامات کو کس طرح مانا، کس طور پر مانا، اور وہ کس طرح کی کیفیت تھی۔ کیونکہ ماننے کا زمانہ آپ کی یہی زندگی ہے۔ زندگی کے بعد تو ماننا نہیں ہے۔ جس طرح بوڑھا آدمی بچپن کی بات نہیں مان سکتا اور بچ جوانی کی کیفیات نہیں مان سکتا کہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ نکاح ہونا چاہیے، اب بچے کو کیا پڑتا کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کے احکامات بچے کے ساتھ، جوانی کے احکامات جوانی کے ساتھ بڑھاپے کے احکامات بڑھاپے کے ساتھ اور مرنے والوں کے احکامات، نفس کی Stages ہیں۔ پھر نفس کے درجات رکھے ہوئے ہیں، وہ چاروں کیفیات جو ہیں نفس کے درجے ہیں اور ایک انسان میں بتدریج آسکتے ہیں، یا ایک انسان میں کسی ایک کیفیت کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کو پہچانا ہے۔ اور مکمل طور پر یہ پہچانا کہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے اپنے آپ کو پہچانا،

ذکر کے ذریعے پہچانا، حکم کی اطاعت کے ذریعے پہچانا، کسی کے کہنے پر پہچانا، اپنے علاوہ دنیا کا مشاہدہ کر کے پہچانا، پھر انہا مشاہدہ کر کے پہچانا اور مرکے پہچانا، زندگی کے ذریعے پہچانا۔ تو جن انسانوں کو زندگی میں ہی موت سے آشائی ہو گئی، ان کی موت کے ساتھ پہچان ذرا جلدی ہو جاتی ہے۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے، سارے کا سارا اسمان اللہ کے پروردہ کر دیا جائے۔ بچپن تو اپنے System کے لحاظ سے ترک ہوا اور یہ آپ نے ترک نہیں کیا بلکہ Evolution کے ساتھ ترک ہوا اور جوانی اپنے ارتقاء کے لحاظ سے ترک ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بچپن کے بعد جوانی آگئی۔ مطلب یہ کہ درجات Evolution کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اور زندگی موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کو سمجھنا ہو تو اپنی بھروسہ زندگی کے اندر سے ہٹ کر اسے پہچانو۔ اب بھروسہ زندگی سے ہٹنا جو ہے یہ اصل معراج ہے۔ اس سے کیسے ہٹا جائے؟ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھوایے کام میں Involve نہ ہونا۔ جس سے نقصان ہو جیسے آگ میں Involve ہونے سے ہٹھ جل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بھلی کا کوئی شاک لگے، آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ تو یہ داناؤں کی بات ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے۔ جو مرنے سے پہلے مر گئے تو ان کو ایک اور شعور حاصل ہوا۔ وہ شعور عرفان نفس کہلاتا ہے۔ کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے، یعنی اپنی کیفیات سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے ماتحت کر دیا۔ اور پھر جب ایک نیاشعور حاصل ہو گا تو اسے آپ کہیں گے عرفان۔ مقصد یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ کریم کی تابعداری میں ہے۔ تابعداری میں اس طرح ہے کہ کوئی انسان گھوڑا نہیں بن سکتا۔ اب انسان ہونے کی مہر لگادی اللہ نے۔ تو ہم انسان ہی رہیں گے۔ تابعداری تو ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سارے تابعداری میں ہیں کہ جب تک انسان انسان ہے وہ تابعداری میں ہے۔ کوئی آدمی اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، اس طرح وہ تابعداری میں ہے۔ کوئی آدمی نہیں ترک نہیں کر سکتا، تو یہ تابعداری ہے۔ کوئی انسان بچوں کی محبت سے گریز نہیں کر سکتا، یہ تابعداری تو فطری طور پر ہر انسان میں ہے۔ اب اس کے بعد مذہب کی کیفیت پیدا ہوئی۔ فطری طور پر ہر آدمی اپنی

ضروریات کا غلام ہے، یا مجبوریوں کے متحت ہے۔ مجبوریاں فطری ہوں، مجبوریاں دنیاوی
 ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، چاہے سیاسی بھی ہوں۔ مجبوری جو ہے وہ بے بس
 کرتی ہے۔ ہر انسان کو مجبوریوں کی بے بی ہے۔ مثلاً آپ کو کیا مجبوری ہے؟ نیندا گئی تو
 آپ سوجائیں گے۔ بستر تلاش کریں گے۔ ”کیا کر رہے ہو؟“ ”بس جی مصیبت بن گئی“۔
 ”کیا مصیبت بن گئی؟“ ”جی نیندا آگئی“۔ پھر کھانا تلاش کر رہے ہیں ”بھوگ لگ گئی ہے“۔
 یہ بھی مجبوری ہے۔ اس طرح انسان مجبوری میں چیزیں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ پھر کبھی چڑیا کو
 آپ دیکھیں، وہ چڑیا ڈھونڈتی ایک تنکا تلاش کر رہی ہے۔ تنکا کس لئے؟ اس سے
 آشیانہ بننے گا کیونکہ انہوں نے دینے کا وقت آگیا۔ مطلب یہ کہ ان کی اپنی مجبوری ہے۔
 آشیانہ بنانے کے بے شمار طریقے ہیں، ہر پرندے کے الگ الگ System ہیں۔ یعنی یہ
 مجبوریاں فطری طور پر ہیں کہ بچھو کو ڈنگ دیا گیا ہے اور کسی کو آواز دی گئی ہے، کوئی کو بہت
 اچھی آواز دی گئی ہے، سانپ کو اور کام دیا گیا ہے، پرندوں کو اور کام دیا گیا ہے، بلند پرواز کو
 بلند پرواز دی ہے، شاہین سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیز کھالے اور اڑنا بند کر دے تو وہ کہے گا
 کہ کھانے کا میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ بس پرواز کرتا رہے گا چاہے بھوکا ہی رہے کیونکہ پرواز
 اس کی فطرت ہے۔ شیر سے کھا جائے کہ تو گھاس کھالے تھے فلاں چیز بھی ساتھ دیں گے، تو
 وہ کہے گا کہ گوشت کھاؤں گا ورنہ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ مطلب یہ کہ یہ مجبوریاں ہیں۔ زندگی کی
 مجبوریوں کو پہچاننا، نفس کی پہچان ہے۔ کیا آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نفس کی پہچان یہ ہے
 کہ کون سا انسان کس مقام پر جسم کے تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا۔ جسم کیا ہے؟ روح
 اور مادہ کا امترانج۔ جسم کے تقاضوں میں فطری محبت بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، اولاد
 کی محبت بھی ہے، کھانا بھی ہے، دوسری ضرورت بھی ہے، مکان بھی بنانا ہے۔ تو یہ سارے کا
 سارا کاروبار فطری ہے اور یہ سارا افسانی ہے۔ اب جتنا کاروبار Secular ہے، لامہ ہب
 دنیا کا سارا کارخانہ جو ہے، یہ سارا عرفانِ نفس ہے جس میں Space کو دریافت کرنا، چاند
 پر جانا، سائنس کو دریافت کرنا، زمین کی پہنانیوں میں جانا، یہ ساری Zoology

‘نفیات’، ‘فلسفہ’، ‘وجودیت’، ‘ساری Sciences’، ‘Botany’، موجودیت یہ سارے کا سارا نفس ہے۔ اس میں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی ذہن کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہے۔ ہر رفتار سے اس طرح زیادہ ہے کہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایفل ناول کہاں ہے اور پھر میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ تاج محل کہاں ہے؟ ایفل ناول کھڑا اور تاج محل کھڑا۔ منٹ نہیں لگا ذہن کو ذہن وہاں چلا گیا اور پھر ذہن یہاں چلا گیا۔ یعنی پہلے پیرس چلا گیا، پھر آگرہ چلا گیا۔ اب ذہن جہاں مرضی چلا جائے۔

میں چن میں چاہے جہاں رہوں

میرا حق ہے فصل بہار پر

تو ذہن ہر جگہ جا سکتا ہے؛ ذہن کی پرواز اور ذہن کا سفر لاحدہ دہے۔ کوئی انسانی غم کسی طرح کا ہو، آنسو ایک جیسے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ کل تو تجھے چوتھی تھی اور تو رورہا تھا اور آج تجھے کوئی اور تکلیف ہوئی تو تو رورہا ہے۔ کہتا ہے کہ تکلیف جس طرح کی ہو رونا میں نے اسی طرح ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رونا جو ہے ہر طور پر غم کا باعث ہو گا۔

مطلوب یہ کہ انسان کی آنکھ نے رونا ضرور ہے اور مذہب والے ہوں یا لامذہب ہوں، سب کی آنکھ میں آنسو یکساں ہوں گے اور روتے ہوئے شکل تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا نفس ہے۔ اور قہقهہ لگانا بھی نفس ہے، دوڑنا نفس ہے، آرام کرنا نفس ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی فطری خواہش، بدی کرنے کی فطری خواہش، شہر چھوڑنے کی خواہش، شہربسانے کی خواہش، سفر کرنے کی خواہش، مقیم رہنے کی خواہش، یہ سارا ہی نفس ہے۔ یہ میں کا جتنا کارخانہ سجا گیا ہے یہ سارا نفس ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب اس Combination کو چھوڑ کے دیکھو اور کبھی روح کا زیادہ خیال رکھو۔ پھر لوگوں نے کیا کام کیا؟ جسم کو لاغر کر کے دیکھا۔ یہ دیکھنے کے لیے جسم کو لاغر کیا کہ گھوڑا! اگر نہ ہو تو کیا سوار چل بھی سکتا ہے۔ تو جسم کو لاغر کیا۔ پھر سوار کو دیکھا تو مضبوط تھا۔ اب یہ روح کی دنیا ہے۔ یعنی جسم کو لاغر کر کے دیکھا، جسم کو کمزور کر کے دیکھا، فاقہ کر کے دیکھا، تو پھر اندر طاقت محسوس ہوئی، روح کی طاقت

محسوس ہوئی۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تقویت ہو گی۔ کم سونا شروع کر دو تو ح میں تقویت ہو جائے گی، کم بولنا شروع کر دو تو ح میں تقویت ہو جائے گی۔ سارے پٹ بند کر دو، یعنی وجود کے جتنے بھی سوراخ ہیں سارے دروازے جو ہیں سب کو بند کر دو لیعنی جتنے بھی Apertures ہیں سارے بند کر دو جسم کے دروازے بند کر دو تو پھر آپ کو نہ چن خود بخود ہی آئے گا۔ کیوں نہیں ہو گا۔ اگر آنکھ بند رکھو پینائی قائم ہے مگر آنکھ بند ہے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ساعت قائم ہے مگر کان بند ہیں تو سنائی دینا شروع ہو جائے گا۔ جب سنائی دینا شروع ہو جائے گا پھر کان بند کرنے کے باوجود بھی ساعت قائم ہو گی۔ یہ سارا روح کا کام ہے۔ تو روح کی دنیا ہو ہے وہ جسم کے افعال کو احوال کو ایک اور اندازے سے پہچاننا ہے۔ نفس کو پہچاننے کے لیے جب انسان روح کی دنیا میں آتا ہے تو پھر نفس کو کرنا شروع کرتا ہے Dictate کا معنی حکم لگانا نفسی دنیا میں یعنی نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی اور روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہو گا اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ جوہ نہیں ہے یہ انسانی صحت کے لیے نفس کی دنیا میں بہت ضروری ہے۔ روح کی دنیا میں کم ہنسے گا بلکہ ہنسے گا ہی نہیں اللہ کا فرمان ہے کہ ”وَكُمْ ہنْتُمْ ہیں اور روتے زیادہ ہیں“ گویا کہ نفس کی دنیا اور پیانہ ہے اور روح کی دنیا اور پیانہ ہے۔ یہ پرانے مذاہب اسلام سے پہلے کے مذاہب روح تک روح کے اعلانات تک لے آئے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اور مذاہب سے پہلے کا زمانہ جو ہے یعنی مذہب نہ شامل ہو تو پھر اگر انسان محنت کرے غور و فکر کرے تو انسان کہاں تک پہنچ گا؟ نفس کی پیچان تک پہنچ گا۔ اگر اسلام سے پہلے کے مذاہب پر انسان غور کرے گا یعنی عیسائیت، ہندو بدھ مت پر تو یہ صرف روح کی پیچان تک ہیں۔ اسلام نے اس میں جواضاف کیا، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ نفس کی پیچان بھی ہونی چاہیے، روح کی پیچان بھی ہونی چاہیے مگر اس سارے کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ مادہ تو مادہ ہے۔

روح ترودھ ہے، روح اور مادہ کی جو کیفیات ہیں یہ بھی ہیں لیکن ایک اور چیز پر غور کرو کہ تیری آنکھ کے اندر ایک بینائی ہے اور کائنات کے اندر ایک روشنی بھی ہے۔ تو اسلام نے نیا تصور دیا، وہ تھانور کا تصور، نور انہ اللہ کا جو تصور ہے یہ اسلام نے شامل کر دیا۔ پھر نفس بھی پیچھے رہ گیا، روح بھی پیچھے رہ گئی۔ اب آپ نور من نور اللہ کی طرف آؤ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہچان کا سب سے انتہائی درجہ ہے کہ آپ نور کو پہچانو مثلاً یہ کہ یہ کائنات مرقع نور ہے۔ یعنی کہ مرقع وجود تو تھا ہی سہی اور مرقع روح آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر چلتا پھرتا جہاں ہے لیکن اصل میں یہ کائنات مرقع جمال ہے۔ اب جمال کو جب پہچانا ہے تو روح مادہ اور نفس سارے ہی اس کے تابع ہو گئے، کیونکہ آگے جمال ہے اور جمال کے آگے کچھ اور نہیں ہے۔ تو یہ عشقان کی دنیا ہے، لگن کی دنیا ہے۔ جس طرح آپ کا دوست ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دوست جو ہے یہ نفس ہے اور دوستی کرنے والا بھی نفس ہے۔ لیکن اگر دوستی کی لگن تیز ہو جائے، روح کے اندر داخل ہو جائے، اس کے اندر فضل الہی شامل ہو جائے، مجاز سے حقیقت بن جائے تو وہ نور میں شامل ہو گیا۔ تو جب تک راجحہ اپنے ”پند“ میں نفس تھا۔ ہیراپنے ”پند“ میں تھی تو نفس تھی۔ محبت شروع ہو گئی تو روح کی دنیا شروع ہو گئی، لیکن جب

راجحہ راجحہ کر دی نی میں آپے راجحہ ہوئی

تو پھر یہ نور کی کیفیت شروع ہو گئی۔ گویا کہ جب نور کی کیفیت شروع ہو جائے وہاں مقام اور ہو جاتا ہے۔ فنا بھی پیچھے اور بقا بھی پیچھے۔ تو مادہ فنا، نفس فنا، روح بقاء اور نور فنا و بقاء دونوں سے ماوراء۔ اب آپ کو بات سمجھا آئی چاہیے کہ ہم جب تک اللہ کی صفات کی پوجا کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ بقا کی پوجا کرتے ہیں۔ بقاء سے ماوراء کی طرف ہم نہیں جاسکتے۔ ہم صفات مان رہے ہیں کہ اللہ کریم کو رازق ہونے کی حیثیت سے مانا، کہ مجھے رزق مل گیا، اللہ کریم کی بڑی مہربانی ہو گئی، اگر آپ اس سے بلند ہو کر دیکھو تو نور کا مقام ہے جہاں نہ رزق ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ یہ تو نور کی کیفیت ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ جو ہے یہ مذہب سے

بلند ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے اسلام رکھا، آپ اسلام میں رہو کیونکہ آپ کو حکم میں رہنا ہے۔ آپ کے لئے یہ اسلام کا حکم ہے لیکن اسلام کے علاوہ بھی کائنات ہے، اب چاند مسلمان ہے کہ کافر؟ آپ بتاؤ! چاند نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے۔ اب اگر چاند سے محبت ہو گئی ہے تو آپ چاند میں مست ہو گئے، آپ نہ کافر ہے نہ مومن رہے۔ سورج سے محبت ہو گئی، نہ آپ کافر ہے نہ مومن رہے۔ کائنات سے محبت ہو گئی نہ آپ کافر ہے نہ مومن رہے۔ یعنی خالق کی تخلیق سے یا مخلوق سے ہمہ رنگ یک رنگ ہو گئے۔ جب ہمہ رنگ یک رنگ ہو جائے تو آپ کا مذہب کیا ہو گیا؟ آپ مذہب سے ماوراء ہو گئے اور یہ اتنا مشکل مقام ہے کہ اس کے اندر انسان سر کے بل گرتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر وارنگ ہے۔ اس لیے بڑے بڑے فقیر جب اپنی مسٹی میں بلند ہوتے ہیں تو کہہ جاتے ہیں کہ

کافر عشق ہوں میں بندہ اسلام نہیں

اور فقر سکھانے والے پیر خانے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کفر اور کیا ہے اسلام، ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ اللہ کا امر چل رہا ہے اور وہ چاہے تو اسلام ہی اسلام ہے اور وہ چاہے تو کفر ہی کفر ہے۔ ہم کافر کو مارتے رہیں اور آپ اسے خوراکیں دیتے رہیں، آپ انہیں اسلحہ دیتے جائیں اور ہم بد دعا دیتے جائیں۔ تو بد دعا کیا کرے گی۔ اللہ مارنا چاہے تو خود ہی مار دے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ اللہ کے بارے میں انسان کا جو نقطہ نظر ہے، خیال ہے وہ ہر انسان کا الگ ہے، حالانکہ اللہ ایک ہے۔ جس انسان کو ماپ کے قول کے خواک ملی ہے وہ کہے گا کہ اللہ بہت ”ڈاہڈا“ ہے اور جس انسان کو بغیر حساب کے ملا ہے وہ کہے گا کہ اللہ، اللہ ہے، رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اسے بغیر حساب کے ملا ہے۔ اب جس آدمی کو شکل خوبصورت ملی ہے وہ کہے گا کہ اللہ بڑا اخی ہے۔ اگر شکل میں ذرا کمزوری ملی ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ کریم پتہ نہیں کہ کیا کیا کرتا ہوتا ہے۔ اور اگر اس شکل کو چاہئے والا مل جائے تو ساتھ ہی اسی شکل کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ایک بات بتائی ہے کہ دین کی پابندی میں یہ دین کے مقامات ہیں اور اللہ آپ ان مقامات سے

بلند ہے کہ ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے اور اللہ تمہارے دل میں اور اگر یہ بات
 ہو کہ مومن کا دل عرش اللہ ہے تو پھر آپ دل کی دنیا میں داخل ہوئے، پھر آپ باہر کے مسافر
 تو نہ رہ گئے بلکہ آپ تو اندر کے مسافر ہو گئے۔ اب یہ مقام عجیب سما مقام ہے کہ اللہ کو
 دریافت کرنا ہے، اللہ کے حوالے سے۔ ہم صفات کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ
 قہار ہے، یہ جبار ہے، یہ روف ہے، یہ رحیم ہے، یہ گناہ ہے، یہ معافی ہے، یہ غلطی ہے اور یہ توہ
 ہے۔ اللہ کریم ان سب سے ماوراء ہے بلند ہے۔ اب اللہ کی صفات کو مانے والا صفات تک
 پہنچ گا اور صفات جو ہیں اس سے متفاہد بھی اللہ کی ہیں۔ اس لیے اللہ آپ کو سمجھنیں آتا۔
 ایک آدمی عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ دوسرا کو کچھ حاصل ہوا،
 دس روپے مل گئے، عبادت کرنے کے بعد دو کان چل پڑی۔ اس نے بڑی عبادت کی ہے
 اور ساتھ والا جو پڑو سی ہے اس کی دو کان بغیر عبادت کے چل رہی ہے۔ اور ”ہم پر اللہ نے
 بڑافضل کیا پیر صاحب خوش ہو گئے“، ایک انگریز آتا ہے اور کتنے ہی پیسے وہ چینک کر چلا جاتا
 ہے۔ یعنی ہم بڑی دعا کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، پھر دستِ غیب سے پچاس ہزار روپے
 مل گئے اور ادھر سے American Aid آگئی ہے کہ تین ارب روپے دے دو پاکستان کو
 واپس نہیں مانگنا۔ ہماری کیفیات میں ”غوث“ کا الفاظ جو ہے، عطا کرنے والے، سخی کی بات
 ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور روس والے کافر ہیں اور کروڑوں روپے مفت دے دیتے
 ہیں کہ آپ کو ایڈ چاہیے، چلو یہ لے لو، دو ارب روپے فی الحال لے لو باقی بعد میں دے دیں
 گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی وہاں تو مزے ہو رہے ہیں حالانکہ کافر ہیں۔ لہذا اگر ہم اللہ سے
 بھی مذمتوں کرتے ہیں تو وہ مدد کافر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ شفادینے والا ہے تو H.C.U. کیا
 کر رہا ہے یعنی امریکن ہسپتال۔ تو آپ کو ہسپتال کی ضرورت کیا ہے اگر اللہ شفاء دینے والا
 ہے۔ گویا کہ یا تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ شفادینا ہے یا پھر ہسپتال بھی شفاء دینا ہے۔
 اگر ہسپتال بھی شفادینا ہے تو پھر آپ یہ نہ کہو کہ اللہ شفادینا ہے۔ شفاء کا تعلق ڈاکٹر کے ساتھ
 ہے اور اللہ کا تعلق کسی اور بات سے ہے۔ آپ کو بات سمجھا آئی؟ آپ بڑی مشکل سے بچ

میڈ یکل کالج میں داخل کرتے ہیں، گویا کہ ڈاکٹر بننے گا، شفاء ہوگی، اور مریضوں کا پیسہ بھی صاف کرے گا اور بیماری بھی صاف کرے گا یعنی دونوں کام کرے گا۔ جو بھی صفت آپ اللہ کی پیان کریں، کوئی سی بھی آپ بات کریں، وہ صفت کہیں نہ کہیں انسانوں میں پائی جائے گی۔ اللہ ذات جو ہے وہ صفات سے ماوراء ہے۔ اللہ کریم نے آپ کے سمجھنے کے لیے کچھ صفات بتائی ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، روف ہوں، رحیم ہوں اور اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، اور باطن بھی ہوں۔ اب ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے اور اگر ہم اسے اندر بھیں، تو باہر کون ہے؟ باہر دیکھیں تو پھر اندر کون ہے؟ تو پھر اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہ ہے، پھر میں کون ہوں؟ بات تو اتنی سی رہ گئی کہ اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہ ہے، پھر درمیان میں "میں" کون ہے؟ تو یہ صفات کی دنیا ہے اور اگر آپ ذات کی دنیا میں داخل ہو جائیں تو جلوہ ذات سے ذات کی دنیا میں پہنچنے والا مقام نور سے متعارف ہوتا ہے۔ نور جو ہے نفس اور روح دونوں سے بلند ہے گویا کہ دنیا کا سفر پہلا سفر نفس کا سفر ہے اور ضرورت کا سفر ہے۔ کھانے کا تعلق بھوک سے ہے، سونے کا تعلق نیند سے ہے، بارش کے ساتھ مکان کا تعلق ہے اور مجبور پوں کا علاج کرتا رہا یچارہ انسان لیکن پھر سوچا کہ اب روح کی بات کریں تاکہ کچھ اضافت، کچھ کیفیات ہوں اور پھر فائل سٹج آگئی یعنی اسلام۔ کیونکہ نور کے آگے مقام کوئی نہیں ہے لہذا اسلام کے بعد مذہب کوئی نہیں ہے۔ اب نور کے آگے کیا مقام ہو سکتا ہے! اس لیے اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں آئے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ مقام نور بیان ہو گیا۔ مقام نور کا معنی ہے جلوہ نور اور اللہ کریم کی ذات۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کے آگے کوئی مقام ہی نہیں۔ اس لیے ہم اپنے دل میں جب کبھی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو ہم اگر ضرورت کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو ابھی ہم نفس کی دنیا میں ہیں اور نفس کی تکلیف میں ہیں۔ نفس کی تکلیف ہو تو انسان، انسان کی دور کر سکتا ہے یعنی اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو ہم آپ کو دوائی دے دیتے ہیں کہ دوائی کھائی جائے تو نیند آجائے گی۔ نفس کی بیماری کا علاج انسان کر سکتا ہے یعنی کوئی دوسرا

انسان۔ اگر آپ کے پاس بیسہ نہیں ہے تو کسی بھائی سے مانگ لو۔ یہ نفس کا علاج ہو گیا۔ چھوٹے موٹے نقائص ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ نفس کا علاج، نفس کی ضروریات، نفس کی بجوریاں، دوسرا انسان ایک انسان کے لیے پوری کر سکتا ہے۔ یہاں پر انسان ہی قادر ہے یعنی نفس کی دنیا میں۔ نفس کی دنیا میں انسان وہ تکلیف دور کر سکتا ہے کہ جو تکلیف نقصان کا باعث ہے۔ روح کی دنیا میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک انسان کو دوسرا انسان سے محبت ہو گئی اور وہ انسان جو عام لگتا ہے، اب ہماری طرف بال نہیں ہوتا۔ یہاں پر دعا کی ضرورت پڑ گئی تو وہ انسان جو ہے اس کو باقی انسانوں سے ممتاز بنارہا ہے کیونکہ محبت ہو گئی ہے۔ اگر سارے بچے زندہ ہیں تو کوئی پتہ نہیں اور جب اپنا بچہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ ساری دنیا بیمار ہے۔ اب یہ روح کا رشتہ ہو گیا۔ تو روح کے رشتے میں اپنا بیت آگئی۔ تو نور کے رشتے میں الہیات آ جاتی ہے، بس اللہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، دشمنی بھی اس کے حوالے سے اور دوستی بھی اس کے حوالے سے۔ اور نور کا رشتہ جو ہے یہ پھر اور ہی کیفیت ہے کہ اس کو زیادہ دے دو اور اس کو کم دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک وقت پر آئے ہیں لیکن اس کو زیادہ کیوں دیا گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ فرق تو خدا کی طرف سے ہے، تم نہیں سمجھ سکتے حالانکہ دونوں اکٹھے آئے، کمرے میں اکٹھے داخل ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک کو ساری بادشاہی دے دو اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم پھر کبھی آ جانا۔ اس میں انصاف کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں مشیت کی بات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر خسروہ جائے تو یہ دلیر ہو کر باہر نکلے اور باقی لوگ جا میں تو پھر وہ خالی رہ جائیں۔ وہاں اور کیفیات ہوتی ہیں۔ الہیات کے حساب سے نور کی دنیا میں اللہ کا منشاء ہے۔ اسلام کے احکامات جو ہیں یہ درمیانے لوگوں کے لیے ہیں تاکہ آپ کی روح درست رہے، آپ صاف سترے رہو، ایک ملت بن جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو کوئی کام نہیں کر مسلمان ہندوؤں پر حادی ہو جائیں اور ہندوکشمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں، تو اللہ کریم کو کیا فرق پڑا۔ اگر یہی اللہ کا شوق ہو کہ کلمہ سب کو پڑھانا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ ایک

ساعت میں اللہ ہی اللہ ہے کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ یہ ایک بات ہے اسلام سمجھانے کے لیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ صفات سے نکل کر ذات کے دائرے میں داخل ہوں۔ تو یہ نور ہے۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔

وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، غائب میں ان کے لیے مغفرت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے رہے، کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں حالانکہ اللہ سامنے نہیں آیا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے سامنے نہ آنے سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس وقت نہیں ڈریں گے جب اللہ سامنے ہوگا۔ اب ہے ڈرنے کا وقت اور آج اسے ڈرنہیں ہے کیونکہ غائب میں ڈرنے والا صرف وہی ہوتا ہے جس کوشق ہو۔ وہ صرف قانونی طور پر تو نہیں ڈرتا اور کبھی اللہ سے چھپ کر اپنا کام کر لیتا ہے۔ اور جس کو اللہ کا شوق ہو وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، ڈرتا رہے گا، اس کا شوق قائم رہے گا تاکہ کہیں ایمان ہو کہ میر اعلق کمزور ہو جائے وہ ایمان سے آگے کی بات ہے۔ جس طرح سلطان العارفین نے کہا

ایمان سلامت ہر کوئی مندما

تے عشق سلامت کوئی ہو

یعنی جو عشق سلامت مانگے، یہ اسلام سے آگے کی بات ہے۔ جہاں عشق جاتا ہے وہاں ایمان کو جبر نہیں ہوتی۔ عشق الہی نور ہے، اس لیے یہ مقام قائم کیا گیا ہے اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔

بزرگوں نے ڈر کی دو قسم کی مثالیں دی ہیں۔

سب سیاں رل پانی نوں چلیاں

تے کوئی کوئی آسی بھر کے

جہاں نے بھر کے سر تے رکھیا

او پیر دھرن ڈر ڈر کے

یعنی سب سہیاں مل کے پانی بھرنے چلی ہیں مگر ان میں کوئی کوئی بھر کے آئے گی اور جو بھر

کے آئے گی وہ زمین پر احتیاط سے پاؤں رکھ کے چلے گی۔ خوف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے۔ خوف اس کو ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، کہ رفتار اور چال میں احتیاط رکھ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کی موجودگی جو ہے ایسا خوف پیدا کرتی ہے، اس قسم کا یہاں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ میری غلطی سے منقطع ہو جائے۔ ایسی غلطی نہ ہو اور وہ ایسی غلطی اس لینبیں کرتا کہ کہیں یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے۔ باقی کیفیت نفس ہے، تو نفس وہی ہے جب مجبوریاں پیش آجائیں گی اور روح کی حالت میں مجبوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر شترنخ کا شوق ہو تو مجبوریاں غائب ہو جاتی ہیں اگر انسان مجبوری کا بندہ ہے تو سمجھو کہ نفسانی بندہ ہے بیچارہ۔ تو وہ کہتا ہے وہاں پر جانا ضرور ہے، دیکھو مجھے دوائی چاہیے، تو علاج بھی کرلو اور دعا بھی کرلو۔ وہاں جانا ہے، شادی پر جانا ہے، چاہے ادھار لے کر جائے۔ تو یہ نفسانی بندھن ہیں، مجبوریاں ہیں۔ اگر مہماںوں کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو کسی سے قرضہ لے کر کھانا نہ پکاؤ، آپ کے گھر میں اگر کوئی آئے تو جتنا کچھ ہے آپ اتنا ہی کرو جائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ نفس جو ہے یہ مجبوریوں کا نام ہے۔ آپ دیکھو کہ آدمی کی زیادہ دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی جگہ یہ ہوئی ہے، انسان بھاگا جارہا ہے، آرہا ہے جارہا ہے، صبح سے دوڑ رہا ہے بیچارہ۔ آگے آگے خواہش ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے بندہ ہوتا ہے، کبھی مجبوری آگے آگے بھاگتی ہے اور بندہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی مجبوری چاک بک لیے پیچھے آتی ہے اور بندہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مجبوری کے ہاتھ میں کوڑا بھی ہے اور یہ بھگاتی ہے انسان کو کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ پھر وہ سوچتا پھرتا ہے کہ قرضہ دینا ہے، مجبوری ہے۔ پھر کوئی بات یاد آتی رہتی ہے یہ سوچنے کی مجبوری ہے۔ تو مجبوری چین سے نہیں بیٹھنے دیتی اور یہ ساری نفس کی بات ہے۔ اگر دوست مل جائے، مجبوری بے شک قائم ہو، تو چین آ جاتا ہے۔ مجبوری وہی ہے، غریب ہی ہے، امیر نہیں ہوا، لیکن دوست مل گیا، کہتا ہے جی دوست مل گیا ہے، اب غربی کا ڈر نہیں۔ حالانکہ دوست کوئی پیسے تو نہیں ہے۔ لیکن وہ کیفیت بدلتی۔ اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ دینے والے نے

غربی دی ہے اس کا بڑا شکر ہے کہ غربی اس نے دی ہے تمہیں امیری جس نے دی ہے، تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غربی کا شکر ادا کریں، چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے، تیری چٹھی پر اور لفظ لکھے ہوئے ہیں جبکہ میری چٹھی پر اور حرف لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر چھینجے والا ایک ہی ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے، شکر کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو منشاء آشنا ہو جاتے ہیں انہیں اور لطف آ جاتا ہے، مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ایسے نظام میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہاں کائنات میں آزاد ہوتے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود وہ پابند نہیں ہوتے۔ کہتا ہے ”کون؟“ جواب دیا ”عزرا تیل“، ”بِسَمِ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ“ تو پیلو پھر تمہارے ساتھ چلتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے، ان کو اور کوئی لمبی چوڑی پابندی نہیں ہوتی کہ ٹھہر جا کوئی چاپیاں اٹھا لوں، کوئی وصیت کرلوں۔ تو کیسی وصیت اور کیسے نامے، بس وہاں چلے جاؤ کہ وہاں پہلے ہی انتظار ہے، یہ ہوتی ہے نور کی دنیا۔ اس لیے آدمی دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی دنیا ہے اور کم لوگ ہیں جو وہ بُنگی کی دنیا سے ہیں، وہ روح ہوتی ہے اور مذہب سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں نور داخل ہو گینا کہ اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی، روح بھی آئی یعنی کہ اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یا آپ کو نور آشنا کرائے گی، اللہ کی محبت پابندیاں کرائے گی، اللہ کی محبت جو ہوئی۔ سجدے کر کے ما تھا گھس گیا۔
بندگی کر دیاں متحدا گھس گیا۔

یہ ایک مقام ہے اللہ کریم کی محبت کا اور جب آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایک اور کیفیت محسوس ہو گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات جو ہے یہ مرقع نور ہے، مرقع جمال ہے بلکہ ساری کی ساری عین نور ہے، پھر اس کے بعد یہ کائنات مظہر انوار ہے۔ جب مظہر انوار تک آپ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ مظہر نور خدا کہو بیا کچھ کہو، جو مرضی کہو سب ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ایک مقام ہے نفس کو پہنچانے کا، یہی ایک ذریعہ ہے۔ نفس کو پہنچانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے، اللہ

کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نفس کی پہچان کا بھی ہے اور روح کی پہچان کا بھی ہے، اور نور کی پہچان کا بھی ہے۔ یہ تینوں مقام بیان فرمائے گئے ہیں۔ روح کا جو مقام ہے وہ یوم یقوم الروح ایک دن یہ روزیں اپنے مقام پر قائم ہو جائیں گی۔ تو روح کے بعد ملائکہ کا درجہ ہے اور پھر آگے مقام ہے نور کا۔

رب کی جمع ازباب ہے اور اللہ کی جمع نہیں ہے۔ رب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تو رب الارباب ہے۔ ماں رب ہے یعنی پانے والی۔ زمین کے پاس ربو بیت ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو جیل تھا اس کا نام ”رب الْجَنِ“، یعنی کہ قید خانے کا رب۔ تو رب کا لفظ بے شمار جگہ پر استعمال ہوا ہے اور اللہ بھی رب ہے بلکہ رب الارباب ہے یعنی سب سے بڑا رب پالنے والا۔ تو پالنے والا جو ہے اس کو آپ پہچان سکتے ہیں۔

اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاجِ ملوک

تو رازق کو پہچانو۔ رازق جو ہے یہ آپ کے رزق کے ذریعے آپ تک رسائی کرتا ہے اور مالک جو ہے، چاہے آپ کے پاس رزق پہنچ نہ پہنچ اس نے سجدہ کر لیتا ہے۔ تو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، آپ سجدہ کرو، ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اللہ اور مقام ہے۔ اللہ ذات ہے اور رب اس کی صفت ہے۔ تو آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلاً نیند ہے، اب آپ اپنے رب کو پہچانو کہ غنو دی آرہی ہے۔ اب آپ یہ پہچان رہے ہیں کہ آپ کے جسم کی بحالت ہو رہی ہے۔ کہ تھکے ہوئے آپ کے سارے اعضاء Organs، وہ سارے نیند میں Rehabilitate ہو رہے ہیں اور آرام آ رہا ہے۔ اب یہ بغیر خوارک کے ہو رہا ہے اور آپ دوبارہ Restore ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ رب کو پہچانو، کہ اللہ کریم نے کیا System بنایا ہے، اور اس کا پرچار کرتے رہو۔ پھر جب آپ عبادت کے حوالے سے چلیں گے تو آپ اللہ کی عبادت کریں گے۔ رب کا مقام اور ہے رب ہے پالنے والا ساری کائنات کا، رب کی تعریف کرتے ہیں اور عبادت اللہ کی کرتے ہیں، رب کی شناہ ہے پھر وہ

اللہ ہی ہے، میرا مطلب ہے کہ وہی پالتے والا ہے، پیدا کرنے والا، تھہر انے والا، قائم کرنے
والا، Sustain کرنے والا، Create کرنے والا، Recreate کرنے والا، قائم کرنے
کرنے والا۔ تو وہ رب ہی ہے اور وہ ہے اللہ ہی۔ لیکن رب اس کی ایک صفت ہے۔ رحیم
اللہ بھی ہے رحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صفات جو ہیں یہ
انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے مثلاً پالتے والی صفت۔ اس لیے ان کے حوالے سے آپ اللہ کی
رسائی چاہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ اللہ کی رسائی آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کسی جانے
والے سے نہ پوچھو اور جانے والی اس کائنات میں سوائے ایک ہستی کے کوئی اور ہستی نہیں
ہے۔ بس باقی سارے اندازے ہیں۔ باقی صرف اندازے ہی ہیں اور ان اندازوں کے
حوالے سے بچنے کے لیے آپ یہ کہو کہ جانتا انہی کو مبارک اور ہمیں ماننا مبارک وہ جانتے
رہیں اور ہم مانتے رہیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں۔ اس لیے آسانی یہ ہے کہ اللہ کریم نے
جو ارشاد فرمایا وہ منظور ہے۔ سمجھداری منظور کرنے میں ہے کیونکہ ہم کہاں پہچان سکتے ہیں کہ
کیا مفہوم ہے۔ اس لیے معرفت الہی مشکل ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ایک صفت کے قیدی
ہیں، جو فرشتہ روئے میں ہے، وہ ہمیشہ روئے میں رہے گا اور جو جدے میں ہے وہ جدے میں رہے
گا۔ یہ ان کی عبادت ہے، لمبی عبادت _____ اس میں کوئی Change نہیں ہے
وہاں پر نفس نہیں ہے، لطیف تی کیفیات ہیں اور وہ اسی حالت میں ہمیشہ ہیں۔ مثلاً پہاڑ کو
فرشتہ کہہ دیا جائے تو وہ پیچاہہ ایک حال میں کھڑا رہے گا۔ یہ بجلی جو چمکتی ہے، صاعقه، اگر
فرشتے کا نام صاعقه بھی کہہ دیا جائے تو پیچاہی ہمیشہ چمکے گی۔ ایک صفت کی قیدی رہے گی۔
اس لیے پچھلے لوگ کہتے ہیں کہ گائے کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو جو حالت پہلے والی ہے، وہی رہے
گی، سر جھکا کے چلنے والی، دودھ دینے والی۔ اللہ کریم کو آدم کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے کہا
کہ یہ فساد کرے گا تو وہاں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا
ہوں تم نہیں جانتے۔ گویا کہ فرشتے نہیں جانتے۔ ای طرح *بریتیبیر کے زمانے میں اللہ کریم*
کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم خخت آتا رہا کہ یہ تمہیں نہیں پتہ _____ یہ دیکھو

آدم علیہ السلام بہشت کے اندر مالک تھے، اکیلے تھے حکم نہ مانا، پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ معاف کر دیں غلطی ہو گئی یہ انکار نہیں تھا بلکہ غفلت ہو گئی تو وہاں سے یہاں آگئے۔ مقصد یہ ہے کہ مشیت کے کیا کیا مقامات ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح کسی پیغیر کی واضح طور پر کوئی دعا منظور نہیں ہوئی لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کی ہی نہیں جو منظور نہ ہوئی ہو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مشاء کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپؐ کی زبان سے کوئی بات نکلے اور وہ نہ ہو۔ اس حد تک مشیت آشنا ہیں، واحد ذات ہیں جن کے لفظ کی صداقت کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ اس لیے عرفان الہی کا یہ نور کا مقام آپؐ ہی کا ہے کہ آپؐ اس مقام تک پہنچے۔ باقیوں نے اللہ کریم کا جلوہ دنیا میں دیکھا، آپؐ نے جلوہ سے ذات تک رسائی کی، باقیوں نے ذات کا جلوہ دیکھا، آپؐ نے جلوے والی ذات دیکھی۔ کہ واحد ذات آپؐ ہیں کہ باقی جلوے والی کھتہ رہے ظاہر جلوے سارے، جلوے جیسے بھی ہیں اللہ کے اور آپؐ نے جلوے والی ذات کا دیدار کیا۔ اس لیے یہ واحد آپؐ کی ذات گرامی ہے کہ جو اس مقام تک پہنچی ہے۔ اس لیے آپؐ جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔

کس طرح پرده اٹھائے گا کوئی اس راز سے
بے خبر جریل تک ہے آپؐ کی پرواز سے
آپؐ کی ذات گرامی، ہر بلندی سے بلند
پست ہر آواز کا قد آپؐ کی آواز سے
بس یہی ایک واحد ذات ہے کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اپنی آوازوں کو آپؐ کی آواز سے
مدھم رکھنا ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آواز بھی اوپنچی نہیں نکالنی آپؐ کے
سامنے۔ تو یہ مقام صرف آپؐ کا ہی مقام ہے۔ آپؐ کا فرمان ہے کہ رب کو پہچاننے کے
لیے نفس کی پہچان کرو۔ اس طرح رب کو پہچانا آسان ہے۔ تو اللہ کی پہچان، اللہ کی اطاعت

ہی ہوتی ہے۔ سب کے لیے یہ جاننا کوئی لازمی بھی نہیں کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے اور نور کیا ہے۔ یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دعوت عام Open نہیں کرتے کہ وہ لوگ آئیں اور ہم یہ سمجھائیں کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، غور کے کہتے ہیں اور یہ واقعات کیا ہیں

یہ ہر ایک آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے جس کی مسائل پر نگاہ ہوئیا گردوں لیل و نہار پر نگاہ ہو۔ یہ ان کے مسائل ہوتے ہیں جو صاحبان ذکر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ذکر میں کچھ

دھا گئوٹ گیا تو وہ دھا گئم جوڑ لو۔ تو ذکر جو ہے یہ مذکور کا قرب ہے

عین ممکن ہے آدمی ذاکر ہو ورد جاری ہو اور اس سے غلطی ہو جائے۔ اس لیے کہ اس کا تصور صفات کا ہے، ذات کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے ذکر کے اندر گم رہنے والا انسان ضروری نہیں کہ جلوے سے آشنا ہو۔ ذکر کرنے والے بے شمار مسائل، فقیر، مانگنے والے ہوتے ہیں۔ ورد

جاری ہوتا ہے، ذکر کرتے جاری ہے، ہیں مانگتے چلے جاتے ہیں مدعا یہ ہے کہ ذکر آپ کو Absorb کرتا ہے، محیت دیتا ہے مگر جب تک اندر سے صفات نہ بدیں ذکر اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں دیتا۔ جب آپ مرنے سے پہلے اگر مر چکے ہوں تو پھر ذکر کی کیفیت اور

ہے۔ تو ذات آشنا ہونے کے لیے ایک اور مقام ہے۔ اس لیے ذکر کے ساتھ پیر کا ہونا لازمی ہے، جسے تصور کہتے ہیں۔ تصور ہو تو پھر بات اور ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو مقامات ہیں غور کے، فکر کے، یہ رسائی وغیرہ، یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ تو یہ صرف کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام مسائل بھی ہوتے ہیں کہ ”یہ کیا مسئلہ ہے“، ”میں غصے میں بیوی کو یہ کہہ بیٹھا، اب کفارہ کیا ہوگا“، ”کچھ حالات میرے ایسے ہو گئے ہیں، خرچ زیادہ ہو گیا آمدن سے، اب کیا کیا جائے“، یا تو وہ خرچ کم کرے یا آمدن زیادہ کرے اور اگر دونوں نہیں ہوتے تو تیسری بات یہ ہے اس کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبب بنائے۔ جس آدمی کا رزق ضرورت سے کم ہو گیا جیسا کہ عام طور پر ہو جاتا ہے، یا تو اس کی Compensation کرو رزق اگر کم ہو گیا، جیب خرچ کم

ہو گیا، تو پھر اور کوئی رزق آپ کو ملا ہوگا مثلاً ایمان کا رزق مل گیا ہوگا، نور کا رزق مل گیا ہوگا،
کوئی دوست مل گیا جس سے غربی دور ہو گئی۔ حالانکہ دوست بھی غریب ہی ہے لیکن ایسا
محسوس ہوتا ہے کہ غربی ختم ہو گئی۔ اُسے دیکھ کے کہتے ہیں ”آپ آگئے، کوئی کمی نہیں رہ
گئی“۔ حالانکہ کمی وہی ہے جو پہلے تھی۔ اس لیے اللہ کریم بھی انسان کو اکیلانہیں چھوڑتا۔
ایک چیز ہوتی ہے دوستی اور یہ چیز کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ
کے لیے دریاؤں میں، بارشوں میں، آسانوں میں، زمینوں میں رزق ہے۔ جلوہ نگاہ کا رزق
وہی ہے جسے آپ حسن کہتے ہیں۔ رعنائی نگاہ کو رزق مل گیا کہ کہیں پھول نظر آگئے، کہیں
ستارے نظر آگئے، کہیں بادل نظر آگئے، کہیں چہرے نظر آگئے۔ تو یہ آنکھ کو رزق مل رہا ہے۔
اب پیٹ کا رزق ہے کھانے سے، باقی رزق تو سارے فری ہیں۔ تو ایک رزق میں اتنا شور
مچاتے جا رہے ہیں کہ رزق نہیں ملتا جی، پیاز نہیں کھاتے کیونکہ مہنگے ہو گئے ہیں، پیاز نہ کھاؤ
تب بھی رزق چلتا رہتا ہے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کا رزق فراخ کرے، سب کی
ضرورت کے مطابق پورا کرے۔ اس لیے دعا ضروری ہے، دعا ضرور کیا کریں، باقی تو ہمہ
وقت حالات ہی ایسے ہیں۔ ہم لوگ جس دنیا میں ہیں اس میں ایسے ہی رہیں گے، امریکہ
میں بڑا مال ہے، وہاں ایمان نہیں ہے اور سعودی عرب اور عربوں کے پاس بڑا مال ہے لیکن
بڑا غرور ہے اور اسلام اور مسلمان ہونے کے باوجود ان کی عاداتیں وہی ہیں جو غیر مسلموں کی
ہیں یعنی غرور، خودسری اور پتہ نہیں کیا سے کیا، نہ خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں نہ دوسرے
مقامات کی عزت کرتے ہیں۔ لے دے کر زمین پر آپ ہی لوگ ہیں یعنی ہندوستان اور
پاکستان کے لوگ۔ اصل میں اسلام کے صحیح چاہنے اور مانے والے لوگ یہی ہیں کیونکہ ان
کے خیر میں بزرگوں نے یا فقیروں نے آکر اسلام پھیلایا۔ اور بڑی محبت کے ساتھ پھیلایا۔
تو آپ یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ بڑے ہی صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ اور آج کی نسل تک
اسلامیات ہی پہنچی ہے اسلام نہیں پہنچا اور جلسے جلوس ہی پہنچے ہیں۔ بے چاروں کے پاس
صحیح بات نہیں پہنچی، ان کو بھی سمجھا دیا جائے گا کسی وقت۔ جو آدمی اللہ کے بارے میں کچھ

دریافت کر چکا ہے تو وہ اس کی اپنی دریافت ہے، یہ اندازہ ہے، دوسرے پر مسلط نہ کرے۔
اللہ کریم نے جس کو بادشاہی دی ہے، اسے دی ہے، تو پھر آگے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ
جس سے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے، کیونکہ بادشاہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے تو
پھر عوام یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ
کرتا ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ تو ٹھیک کہتا ہے جب اس کا ہاتھ دوسرے کی گردن پر پڑا تو کہتا
ہے کہ اب بول جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو کمزور آدمی یہ نہیں کہتا کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا
ہے۔ طاقتور یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ کمزور آدمی کا اگر بس چلا تو
طاقتور کواڑا دے گا۔ اس لیے امیروں اور غریبوں کے احوالے میں۔ پھر بھی اس کے باوجود
پاکستان میں محبت کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ اسلام میں ضرور ملیں گے۔ پاکستان
کے اندر غور کرلو، شہروں میں شہر لا ہو رہی سب سے اچھا ہے، فقیروں میں بھی سب سے بڑا
فقیر ادھر ہی ہے، داتا صاحب بھی ہیں، آپ خود ہی ادھر ادھر دیکھ لو پھر کے، آپ خود ہی ابھی
ہو اپنے آپ کی قدر کرو کہ آپ ابھی زمانے میں موجود ہو۔ آپ ابھی عبادتیں کر رہے ہو،
اچھا سوچ رہے ہو یہ زمانہ جب کفر بوطی کا زمانہ ہے، فکر کا زمانہ ہے، تفکرات کا زمانہ
ہے، کھانے میں فیض نہیں ہے، پیے کمزور ہیں چاہے جتنے بھی ہوں، وفا نہیں ہے، ساتھی نہیں
ہے، بچے گستاخ ہیں، بیویاں کہنا نہیں مانتیں، مانتی ہیں تو پھر منواتی رہتی ہیں، خرچے زیادہ،
آمدن کم، بڑی پریشانی کا زمانہ ہے، اس کے اندر اگر آپ اسلام اور محبت کی بات کر رہے ہو تو
بڑی بات ہے ورنہ یہ تو پریشانی کا زمانہ ہے۔ جو اخبار پڑھتا ہے وہ اخبار کی قیمت ادنیں کر
سکتا کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے، مہنگی ہے ہر چیز۔ آپ کی ساری آمدن میں سے پانی والا بل
لے جائے گا، واپڈا والا بل لے جائے گا، سوئی گیس والے لے جائیں گے۔ بس بل ہی
چلے جائیں گے، بچے گا کچھ نہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ آپ کی آمدن میں ڈاکٹر بھی شامل ہو گیا۔
خوراک تو خوراک ہے، دوائی بھی کھانی پڑ رہی ہے۔ کویا کہ خوراک کی بجائے دوائیاں کھانی
پڑ رہی ہیں، فکر پیدا ہو گئی، مجبوریاں ایسی آگئی ہیں کہ بڑی ہی مجبوریاں ہیں، مگر ہی کے

مضمون ہیں ہر طرف۔ جن لوگوں نے غیب کے ساتھ اللہ کو مانا اور ڈرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اللہ کریم کا بہت سارا رزق نہیں آیا۔ منی آرڈرنیں آیا ہے لیکن پھر بھی آپ ڈرتے ہیں مانتے ہیں۔ یہ مبارک ہو۔ اللہ کریم آپ کے حالات میں بہتری کرے، آپ کو بھی آسانیاں عطا ہوں، یہ تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے گھر سے تیل نکلے لیکن یہ کہ مال تو آنا چاہیے، ایک آدھ بچ پاہر چلا جائے یا گھر بیٹھے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، ضرورتم نے بچ پاہر بھیجنा ہے۔ جدا نیاں کیا کرنی ہیں، اللہ سب بنا نے والا ہے۔

ہاں جی چنتائی صاحب اور کوئی بات _____ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ہر ایک کے لینے نہیں ہے لیکن جن کے لیے ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس کا Parameter بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ خیال ہوا غرضہ، بہت سے لوگ تلاش کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے مہربانی کی ہے کہ آپ کو بیٹھائے بات مل گئی ہے۔ تاریخ میں بہت کم بلکہ چند مقام پر یہ بات آئی ہے جب کہا جائے کہ سوال کرو ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا ورنہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ سوال کرنا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔

چلو اب دعا کر دل سے اور سب کے لیے اللہ کریم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہو رزق میں برکت آجائے تو بڑی رحمت ہو جاتی ہے، تعاون کرنے والے دوست بن جاتے ہیں۔ تو اسی زندگی کے اندر ہی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ مہربانی کرنے پر آجائے تو بڑی ہی مہربانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جلد حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں _____ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبياء والمرسلين

سیدنا و مولنا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین۔

آمین بر حمتک یا ارحم الرحمین۔

3

- 1 سکون قلب خواہش پورا ہونے کا نام ہے یا خواہش ترک کرنے کا؟
- 2 ”ایمان کی سلامتی سب مانگتے ہیں مگر عشق کی کوئی کوئی“، اس کی تشریح فرمادیں؟
- 3 اہل باطن لوگ اتنے کم کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم اہل ظاہر کو مانیں یا اہل باطن کو؟

لهم إني أنت عبدي
أنا على سيرك مركب
لهم إني أنت عبدي
أنا على سيرك مركب

سوال:

سکون قلب خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام ہے؟

جواب:

سکون قلب کسی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کے فضل کا نام ہے۔ اللہ فضل کرے تو اس کا نام سکون قلب ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا فضل جب نازل ہو جائے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ پھر خواہشات کی فراوانی والا بھی مطمئن رہا اور خواہشات پوری نہ کرنے والا بھی۔ جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری، اس کو بھی سکون قلب مل گیا۔ جس نے زندگی اللہ کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا۔ فاتحہ میں بھی مل گیا اور لئکر خانوں میں بھی مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں ہے۔ فارمولے تو ویسے ہی بچوں کے لیے ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ مٹھائی بنائی، ”یہ سکون قلب ہے، مٹھائی کھالو“۔ کسی کا سکون قلب بر باد نہ کرو تو سکون قلب مل جائے گا، دوسروں کو خوش رکھا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، پیسوں سے محبت نہ کیا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، خواہشات کو ضد کی حد تک نہ اچھالا کرو تو سکون قلب مل جائے گا۔ دعا پر بھی ضد نہ کرو۔ اگر منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ۔ جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے۔ نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا احتراں کرو جتنا منظور کا۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ اب باعذ بھائی؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ستم کا یا کرم کا، دونوں ہی کرم ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں باخواہش کر رہے ہیں۔

یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا تو یہ آپ کا کام ہے اور آپ
 کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہورہا ہے اگر آپ
 اس کو پسند کر کے چلنا شروع کر دیں تو سکون قلب مل جائے گا۔ زندگی میں اللہ کے پروگرام
 میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں ایک سائیڈ کا پتہ ہے۔
 اول تو ایک سائیڈ کا بھی پتہ نہیں۔ دیوار کے پرے کیا ہے، اس کا تو کسی کو پتہ نہیں۔ دیوار کے
 ادھر کیا کیا واقعات ہیں، وہ بھی پتہ نہیں۔ مثلاً بھوک لگی ہے، کھانے کا پتہ ہے تو بھوک مٹ
 جاتی ہے مگر کھانا کن ذرا لئے سے آرہا ہے، کون انسان پکار ہے ہیں، اس کی تاثیریں کیا ہیں،
 اس کی ضرورتیں کیا ہیں، کھانا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کن کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اگر
 یہ نہ سمجھا آئے تو اپنی خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب نہیں مل سکتا۔ اب آپ
 دیکھیں کہ یہ راز کی بات ہے۔ یا تو کوئی خواہش Locate کرو۔ اپنے اندر آپ کی خواہش
 ہے اور Locate بھی آپ ہی نے کیا۔ اگر وہ پوری فرمادے تو اس کے بعد ہر خواہش حرام
 ہو جائے گی۔ پھر ہم اس خواہش کو سکون قلب سے متعلق کرتے ہیں کہ اگر یہ ہماری، پہلی،
 آخری، ابتدائی، انتہائی خواہش پوری ہو جائے تو سکون قلب مل جائے گا۔ اگر آپ وہ خواہش
 دریافت کر لیں اور پوری نہ ہو تو بھی سکون قلب مل جائے گا۔ جب تک وہ اصل خواہش
 آپ نے دریافت نہیں کی ہے، جتنی مرضی اور خواہشات دریافت کرتے رہو، سکون قلب
 نہیں ملے گا۔ سکون قلب ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا جس پر باقی تمام خواہشات
 قربان ہو جائیں۔ اسے ضرور دریافت کر لینا! اگر وہ دریافت کر لی تو خواہش پوری ہو جائے
 تب سکون قلب ہو گا اور نہ پوری ہوتی سکون قلب ہو گا۔ گویا سکون جو ہے وہ اپنے اندر
 پھیلاو کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ اس لیے پھیلاو جو ہے اس کو سمیٹا جائے۔
 ہم بعض اوقات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جاتے ہیں۔ ”میں تو نیکی کے لیے
 مسجد بنارہا ہوں، اس کے لیے ایٹھیں درکار میں، گاراچا ہیں۔“ اب یہ مسجد کے نام پر پریشان
 ہے۔ مسجد اللہ کی، انتظام اللہ کا اور اپنی جستی کے اندر رہ کے ہستی سے باہر تو اپنے آپ پر بوجھ

ڈال رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا۔ آپ البتہ نماز پڑھ لیں۔ مسجد بنانے کی بہت نہیں ہے، نماز کی تو ہمت ہے، تو آپ وہ پڑھ لو۔ اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں تو عید نماز سادہ کپڑوں میں پڑھ لو۔ تو یہ اپنی استعداد کے اندر رہ کر کرو

ایک سے بڑھ کے ایک خواہش Modern Man کو زندگی کے اندر یہ بڑی سزا ہے۔ اس کو جب بھی مارا، اس کی خواہشات نے مارا، خواہشات کے چاکوں نے مارا۔ وہ اپنے اندر یہ ایک ہٹڑ بنالیتا ہے، اچانک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے کہ مار مجھے۔ نفس اسے خواہش سے مارتا رہتا ہے، نیکی کے نام پر بھی مارتا ہے۔ برائی کا تو عام آدمی کو بھی پڑتا ہے کہ برائی کیا چیز ہے مگر اکثر یہ حباب ہوتا ہے کہ نیکی کے نام پر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لینا، جس نیکی کا شعور نہیں، جس نیکی کی اجازت نہیں، جس نیکی کے سیاق و سبق کا پتہ نہیں، ایسی نیکی کا پر چارک بن جانا۔ دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تم اسے خواہ مخواہ اس کام میں لگا دیتے ہو۔ جس کام کے لیے وہ بنا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے ہل چلانے سے منع کر دیا جائے اور اسے عبادت گاہ میں داخل کر دیا جائے۔ اس طرح تو تمام نظام عالم بھوکا مر جائے گا۔ آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے مگر جو ہل چلانے والا ہے اس سے پوچھو کر کیا آپ لوگوں تک کلمہ پہنچا ہے؟ آپ صبح شام تبلیغ کرتے ہو، لاؤ ڈسپیکر بجاتے ہو، لیکن یہ پوچھو کر ہمارے ہاں لوگوں میں سے کسی کو دعاۓ قوت آتی ہے؟ کسی سے پوچھو کلمہ نمبر چار یا پانچ آتا ہے، گیارہوں سپارے کا کیا نام ہے؟ ویسے تو اسلام وارد ہوا پڑا ہے لیکن بعض اوقات لوگوں کو مہادیات کا بھی پتہ نہیں۔ اسلام کی تعلیم جو ہے جس جس کے حق میں جو جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ملتا جا رہا ہے۔ باقی ساری کی ساری تبلیغ ہی ہے جو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہی ہے جو کچھ ہورتا ہے۔ اس لیے جو مزدور مکان بنار ہا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر روزہ رکھے تو درمیان میں اسے Relief چاہیے مگر آپ آرام کرنے نہیں دو گے کہو گے ”دیباڑی پوری کر“۔ مطلب یہ کہ آپ روزے کی عزت

کرو اور کہو چونکہ روزہ ہے لہذا تمہیں دن کے پیسے ملتے رہیں گے، رمضان شریف میں تو اتنا کام نہ کر۔ وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے کام پورا لینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورا کام پورے روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کے اوپر یہاں لزام تو نہ لگاؤ کہ تو نے کھانا کھالیا، چائے پی لی، تو تو بڑا بے ایمان ہے، کام چور ہے۔ تو مزدور کو بھی کہتے ہو روزہ خور ہے، بھی کہتے ہو تو کام چور ہے۔ تو آپ کو سکون کدھر سے ملے گا۔ سکون یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی کیفیت پہچانو، پھر اپنی کیفیت پہچانو۔ اگر ایک ایسی خواہش پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے نہ ہو بلکہ عاقبت پوری ہو تو یہ سکون ہے۔ مثلاً حج کی خواہش ہو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس آدمی میں حج کرنے کی خواہش شدت سے ہے، اس کا حج ہو گیا۔ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے میں یہاں ہوں، آپ وہاں ہیں مدینے میں، مدینہ دور ہے، ہند کی سر زمین ہے، میرے مولا بلا لو مجھے۔ یعنی کہ وہ جو خواہش ہے، خواہشِ بذاتِ خودِ کعبہ ہے۔ وہ خود ایک نیکی ہے۔ نیکی کی خواہش پوری نہ ہو تو بھی نیکی ہے۔ یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آجائے تو نیکی کہلاتی ہے اور بدی خواہش میں آجائے تو بدی نہیں کہلاتی بلکہ بدی ہو جائے تب بدی کہلاتی ہے۔ اگر بدی ابھی خواہش میں ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائے تو سزا نہیں ہے اور نیکی خواہش میں آجائے تو نیکی ہو گی۔

کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی؟ وہ خواہش جس کی زندگی کے بعد کی ہو، جس کی ڈائریکشن دین کی ہو، جس کی ڈائریکشن عقیدت Direction کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کے جیبِ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور اگر وہ ڈائریکشن دولت کے حاصل کرنے کی ہو، رن کے اوپر اور زن، سخنری کے بعد ایک اور سخنری تو وہ سکون نہیں ہے بلکہ وہ ایک ابتلاء ہے، سزا ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ گنتے چلے جاؤ۔ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ دولت کو کہاں خرچ کریں گے، کیا کہاں کریں گے۔ اس لیے سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام

ہے جو خواہش اللہ کی رضا پر قربان ہوا اگر وہ پوری ہو جائے تب سکون ہے، پورن نہ ہو تو تب سکون ہے۔

آپ نے سوال کیا کہ سکون خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام ہے تو سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے وہ جب بھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آگیا ہے اور خواہش کے اندر ٹھہراوہ آگیا ہے۔ اس کو ٹھہراوہ میں سکون آگیا ہے۔ تو زندگی کو اللہ کا فضل مانتے والا سکون دریافت کر گیا۔ جس آدمی کے پاس بہت سی دعائیں ہیں کہ بھی اللہ مل جائے تو بہت ساری دعائیں پوری کرانی ہیں، اس کو سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی دعائیں جو ہیں، اس میں سکون نہیں ملتا۔ وہ دعائیں جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں سکون نہیں۔ جو آدمی کہتا ہے ”زندگی بڑی اچھی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن _____“، جس نے ”لیکن“ لگایا مسے سکون نہ ملا۔ ”بڑی مہربانی ہے، پہلے بڑا فضل ہو گیا“ بڑے واقعات ہیں لیکن _____، ”لیکن“ بے سکونی کا نام ہے۔ اور ”اگر مگر“ بے سکونی کا نام ہے۔ ”کاش“ بے سکونی کا نام ہے۔ ”Wish“ بے سکونی کا نام ہے، Otherwise Had it been بے سکونی کا نام ہے، جو ہے بے سکونی کا نام ہے But بے سکونی کا نام ہے۔ یہ سب بے سکونی ہے _____ بے سکون زندگی جو ہے وہ مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ ”کاش ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمادیتا“، اس لیے میں پہلے بار بار بتارہا ہوں، امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم کس بات کی ہے؟ امیر وہ ہے جو اللہ کے فضل کو مانتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا صل سکون ہے اللہ کا فضل، اس کی مہربانی، اور یہ مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی محرومیاں نکال دو تو آپ کو بات سمجھ آجائے گی۔ یہ جس Process سے انسان کی شروع ہوئی ہے، یہ ابتدائی آپ کی نہیں ہے، وہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بھوک اس نے بنائی ہے، پیٹ اس نے بنایا ہے، وہ کھانا پیدا کرتا ہے، تمہارے ہاں

بھوک پیدا کرتا ہے، کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے، نظامِ عالم وہ چلار ہا ہے، تم ایسے ہی شور
 مچاتے ہو کہ بھوک لگی بھوک لگی حالانکہ بھوک لگانے والا کھانے کا انتظام کر چکا ہے۔ تو یہ سارا
 نظام اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس نے یہ آنکھ بیٹائی، آپ کہتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی میں
 تھوڑی سی کمزوری آگئی ہے اور جب کمزوری نہیں تھی تب کیا آپ نے اللہ کا فضل دریافت
 کیا تھا؟ بر شے نے مزدرو ہونا ہے اور آخر میں ختم ہو جانا ہے۔ جب نعمت موجود تھی تو کیا
 نعمت سے منعم کا سفر دریافت کیا آپ نے؟ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی
 نعمتوں کا شکر کرلو۔ جوں جوں عمر گزرتی جائے گی ایک ایک کر کے نفس پیدا ہوتا جائے گا۔
 اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعم کی راہ اختیار کرو۔ مقصد یہ ہے کہ عام آدمی
 اصل میں اللہ تعالیٰ کو دریافت نہیں کرتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ جو ذات آپ
 کے ہاں بیان ہو کر آگئی، اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ سجدہ تو کرو گے، اللہ محبود
 ہے سجدے کے لیے لیکن آپ بتاؤ کہ وہ ہے کہاں جو یہ سجدہ قبول کر رہا ہے۔ اگر یہیں موجود
 ہے، اتنا قریب ہے، آپ کے قریب وہاں پر ہے جہاں سجدہ کر رہے ہو تو تھوڑی سی دیر میں
 دور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا پاس ہوتا ہے اور پھر دور ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ جب آپ
 نماز پڑھتے ہو تو آپ کے قریب ہے اور جو بھائی نماز نہیں پڑھ رہا اس سے دور ہے یعنی
 میرے پاس ہے اس وقت کیونکہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس
 نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو
 کبھی قریب آجائے، کبھی دور چلا جائے۔ وہ اللہ ہے! آپ جن شعبوں سے، جن صفات
 سے اسے دریافت کرتے ہیں، یہی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں
 آپ؟ آپ زمین پر سجدہ کرو، سمجھو کہ آسمان قریب ہے، تو پھر سجدہ آسمان پر ہو گیا۔ آپ نے
 اپنے جسم کے اندر اسے دریافت کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے،
 اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے اعمال سے اسے دریافت کرنا ہے۔ گویا کہ
 اس کی پہچان، اس کی دریافت، آپ کے عمل کا نام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سب علم کا نام نہیں

ہے، عمل کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ سمجھو کر وہیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں شرگ کے قریب ہوں۔ اور وہ اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں ساری زندگی!

شرگ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شرگ میں سے دنیا کی ساری خواہشات کو نکال دو، خود بخود اس کا ذیرہ نظر آجائے گا، پچھان ہو جائے گی۔ سکون کی بات دراصل یہ ہے کہ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے۔ اس کا فارمولہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو خرچ کر کے اللہ کی راہ ملتی ہے تو اگر پیسے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ کرو؛ سکون مل جائے گا۔ پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کرو، نہیں برانہ کہو۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، غربتی ہے، تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہو۔ اگر ان کے پاس زیادہ ہیں تو ان کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے اور تمہاری آزمائش غربتی میں ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ بات جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو۔ جو بات بس میں ہے وہاں اپنی جواب وہی پوری کرو، سکون مل جائے گا۔ اگر دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ دل سکون والا ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو سکون مل جائے گا۔ یہاں خبر نے کی بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کا Option پوچھا جائے کہ یہاں خبر نہ ہے کہ جانا ہے، تو اگر جانا ہے تو سکون مل جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ چلو واپس جانے کا وقت آگیا ہے تو واپس آجائو۔ جو کہے کہ ہم یہیں خبر ہیں گے تو سکون نہیں ملے گا اس کو۔ مطلب یہ کہ اللہ سے ملنے کی تمنا کی بجائے آپ کو یہاں خبر نے کی تمنا ہوگی۔ وصال کے بغیر تو دوری ہے، یہ کیا تمنا ہوئی کہ یا اللہ اپنے پاس نہ بلانا۔ یہ تو دور رہنے کی خواہش ہے۔ پھر سکون کہاں سے ملے گا۔

یہ اللہ کے قرب میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل میں ملے گا، خواہشات کے پھیلاؤ کرو کرنے سے ملے گا۔ جس کو آپ نے اللہ مانا ہے، اس کو دل سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، جیسے بھی ذکر کرو، آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کے بے شمار طریقے ہیں۔ بڑے فارمولے ہیں۔ اصل فارمولہ یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سکون دے۔ خواہش پوری نہ کرانا۔ خواہش پوری کرنے والا انسان اور ہوتا ہے اور خواہشات ایسی چیز ہیں کہ ایک پہاڑی پر

ایک اور پیاری رکھ دی اور پھر دھڑام سے ساری گرجائیں گی۔ کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی خواہش کا سفر کا ہو پہلے یہ خواہش پوری ہو، پھر یہ خواہش پوری ہو، خواہش پوری ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کو آپ نے خواہشات پوری کرنے میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ خواہشات چھوڑ دو تو وہ اصل خواہش پیدا ہو جائے گی۔ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو۔ نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی جب منعم آپ کے ساتھ ہے۔ سورہ سے کوئی چیز کیوں لیتے ہو، سورہ کی پرچی لے لو پکی اور یہاں سے صرف چند چیزیں نہ اٹھاؤ۔ دل سے خواہش کا چورنکال دو کہ میری دنیاوی خواہش پوری ہو جائے، ایک اور خواہش پوری ہو جائے۔ اس کے بعد دو تین خواہشیں رہ جائیں گی، پھر قصہ ختم، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سکون کے معنی کیا ہیں؟ اپنے آپ پر رحم کرنا۔ آزاد ہو جاؤ، جیسے مر گئے ہو زندگی میں۔ زندگی کی خواہش جو ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دو، جب مر ہی جانا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں کرنا۔ میرے بعد کیسے چلے گی یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی یہ دنیا۔ تیرے آنے سے پہلے، اخباروں میں لکھا ہوا ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، یہ دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے، پہلے بھی چل رہی تھی، تیرے بعد بھی چلے گی، تیرے ابادجی کے بعد چل گئی، تیرے بعد بھی چلے گی، پیغمبروں کے بعد بھی چل گئی، ولیوں کے بعد بھی چل گئی دنیا، والدین کے بعد چل گئی تو کیا تیرے بعد نہیں چلے گی۔ اس لیے یہ دنیا چلتی رہے گی۔ بچوں کا کیا ہو گا؟ ہوتا ہی رہے گا، پالنے والا پالتا ہی رہے گا، آپ اپنی جان بچاؤ۔ اس طرح بھی آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کی تمنا ہے تو ضد نکال دو، قصہ نکال دو۔ خواہش نہ ہو تو غیر اللہ کی خواہش شرک کے قریب لے جاتی ہے۔ اس لیے خواہش کو ترک کر دو، یونکہ اس طرح پرستش ہو جاتی ہے۔ خواہش کے اندر یہ بڑی خوبی ہے کہ خواہش چلتے چلتے ایک قسم کا معبد بن جاتی ہے اور یہ پوری کی پوری شرک کی کہانی بن جاتی ہے۔ ”میری خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے یہ پرائم منسٹر کس قابل ہے، ہم اس قابل ہیں،“ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، تم کیا ہو میں ہی ہوں۔

ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صحیح اٹھوں گا تو میرا نام ہو گا۔ تو جو چل رہا ہے وہ نظام چلنے دو۔ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے، خیال کیا ہے، یعنی کیا ہے، پیسے کی تمنا، پیسے کا خیال حد میں رکھو اپنے قد میں رہو، جب پیسہ نہیں تھا، تھوڑا تھا، اس وقت بھی تو زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اب زیادہ ہو گیا تو کون سازندگی کو سرخاب کے پر لگ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے بزرگ ہوتے تھے، پچھا، ماموں سارے ہوتے تھے، کتنی رونق ہوتی تھی زندگی میں اور آپ نے ان سب کو نکال کر باقی کیا رکھ لیے؟ پیسے۔ بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے، اس لیے بچوں کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے۔ ان کے لیے رابطہ نہ بناتے پھر و کہ یہ رابطہ ہو جائے، دوکان میں نہ لی ہے، ان کے لیے الاث کرو ارہا ہوں۔ ان کے لیے ہزار ہا کروڑ ہا دو کانیں، شہر بھرے پڑے ہیں دکانداروں سے۔ وہ سارے تو مطمئن نہیں ہیں۔ اس لئے تو اگر سمجھتا ہے کہ کاروبار سے مطمئن ہو جائے گا تو کاروبار چلتے چلتے فرعون کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ انسان عام طور پر تنہائی میں، اللہ کی یاد میں، خاص طور پر درود شریف میں، اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے میں، پیسے کی محبت سے باز رہنے میں، یہاں بھرپور نہ کی خواہش ذرا مدد کرنے میں، لوگوں سے دھوکہ نہ کرنے میں، یعنی ان بڑی انسان باتوں کو اختیار کرنے سے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی خواہش دریافت کرلو جو سب پر حاوی ہو تو باقی خواہشیں اس پر ثانی ہو جائیں گی۔ تو کوئی ایسی بھی خواہش دل میں رکھ لو کہ میری یہ ایک خواہش ہے جس پر باقی خواہشات قربان۔ وہ خواہش دریافت ہو جائے تو اس کا پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہیں۔ جیسے میں نے کہا، دل میں شوق ہو تو ج کا شوق ہی ج ہے اور اگر شوق نہ ہو تو میں بارج کر کے آؤ۔ وہ ج پہ گیا تو وہی تھا اور وہ آیا تو ویسے ہی آیا۔ ج کرنے جیسے گیا ویسے آگیا۔ اگر دل کے اندر ج نہ ہو تو انسان ج نہیں کر سکتا۔ مدعا یہ کہ آپ جس طرف بھی چلیں، یعنی کی طرف چلیں۔

اب آپ باقی لوگ بولو _____ سوال کا جواب تو ہو گیا

سوال:

”ایمان سلامت ہر کوئی منگد اُشق سلامت کوئی ہو،“ برائے مہربانی اس کی تشریح فرمادیں۔

جواب:

جب تک واردات نہ ہو، ”عشق“ ایک لفظ ہی ہے۔ عشق کہہ لو، محبت کہہ لو، اگر محبت محسوس ہو جائے تو پھر اس لفظ کا معنی بنتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہیں جو عیمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ ان کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حصہ اڑھائی فیصد نکال دیا۔ اڑھائی فیصد نکالنے کے بعد سائل آگیا کہ دو کچھ اللہ کے نام پر۔ وہ کہتا ہے کہ میں دے چکا ہوں اللہ کے نام پر۔ سائل جتنا بھی زور لگائے، وہ جیب سے کچھ پیسے نہیں نکالے گا کیونکہ اس کا حصہ ایمان کا حصہ ہے عشق کا نہیں ہے۔ عشق ہوتا تو اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں ہوتا بلکہ پیسے ہو گا، ہی نہیں یہ سائل کو دے گا اس کے ساتھ چلے گا۔ مطلب یہ کہ عشق کی بات اور ہوتی ہے، ہزار بار سوال ہو، وہ ہزار بار دے دے گا۔ ایمان والا کہے گا کہ میں نے پوری پانچ نمازیں پڑھلی ہیں اب اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ جن کو محبت ہوتی ہے وہ عبادت کرتے ہی رہتے ہیں۔ روایت چلی آرہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آگئی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ بولے اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان، پرانی کتابوں پر ایمان، آپ پر نازل کتاب پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان۔ یہی ایمان ہے۔ ایک آواز آئی کہ ہمیں تو یہی سمجھ آگئی ہے کہ ایمان بھی آپ پر شمار ہے۔ اب یہ اور بات ہے۔ دل سے پوچھو تو ایمان بھی آپ پر شمار ہے۔ تو عشق کی بات اور ہے۔ اللہ پر جان دینے والا شہید ہو گا اسلام پر جان دینے والا بھی شہید ہو گا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والا بھی شہید ہو گا۔ دوسرا شاید نہیں مانے گا۔ خالی ایمان سے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس بات کو یوں سمجھو ایمان سب کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کر بلا کے اندر یہ اینڈ کمپنی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں مگر

عشق والے نہیں ہیں۔ اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، امام پاک نماز پڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرق دیکھ لو کیا ہے؟ عشق کی نماز اور ہے، خالی ایمان کی نماز اور ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے غلام یزید نام رکھا ہوا ہے، یزید کو شہید کہتے ہیں، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگوں کا یہ کہہ دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہماری طرح بشر ہیں، کہتے ہیں اس میں ایمان کی رو سے تجب کی بات نہیں، اس کے پیچے بھی ایمان کی سند ہے۔ بشرط لکم ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے مگر یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب لوگ متاثر ہوئے اور غور کیا کہ ہمیں بات سمجھ آنے لگی ہے کہ آپ ہی وہی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ نہ سمجھ لینا مجھے۔

جب تک محبت نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود ٹھیج رہے ہیں جبکہ اللہ کے ہاں ساری کائنات برابر کی ہے۔ آپ پر درود کب سے کب تک سمجھیں گے؟ یہ بات ایمان کی نہیں، عشق کی بات ہے۔ اس لیے ایمان کی سلامتی عارضی ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ یہ عین ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور اپنا کام صحیح نہ ہو، آواز دینے والا اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جواب دینے والا یہ کہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ عشق نہ ہو تو آپ اس آواز کے سامنے اوپھی آوازنکا سکتے ہو اور کہو گے کہ میں تھہر کے آؤں گا۔ بس تب سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وہ ایسی ذات گرامی ہے کہ ان کے سامنے اوپھی آواز نکالنا اپنے اعمال اور عبادات کو ضائع کرنا ہے۔ یہ ہے عشق کا مقام۔ عشق کی کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ عشق اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرتا ہے۔ شوق سے قبول کرنے سے عبادات شوق میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھو کہ عشق ہے عبادات کا شوق اور عبادات کی محبت۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی۔

سرمد سگ تو بندہ تو عاشق تو

آپ کا کتا بھی ہے، بندہ بھی ہے اور عشق بھی کرتا ہے۔ اللہ سے مانگ جو کچھ بھی مانگنا ہے۔ اگر اللہ اڑھائی فیصد لینا چاہتا ہے تو دے دو۔ اور اگر اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ دے دو تو

وہ کہتا ہے لے لو۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ سب کچھ دے جاؤ میں اللہ ہوں لیکن یہ تو لکھا
ہوا ہے کہ اڑھائی فیصد دے دو۔ شوق والے کہتے ہیں کہ
جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

یہ عشق والے کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے غریبی آجائے تو ایمان والے کہتے ہیں کہ
اسلام کو استغفی دے دو۔ مقصد یہ کہ اگر عشق ہو تو اللہ جو کر رہا ہے وہ منظور ہے، ستم ہے تب
بھی کرم ہے، کرم ہے تب بھی کرم ہے وہ مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس میں خوش
ہوں اور مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس میں بھی خوش ہوں۔ میں نے توارضی رہنا
ہے، میں نے جی میں خان لی ہے کہ وہ جس حال میں رکھ رہا ہے میں اس میں خوش ہوں۔
عشق والوں کا محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب اگر تقاضا کرے کوئی چیز مانگ لے پھر آپ شکر
ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اس نے مانگ لی اور اگر وہ جان مانگ لے تو شکر ہے کہ اس نے
مانگ لی۔ میرے محبوب، جان دینے والے آپ ہی ہو تو پھر گلہ تو کوئی نہ رہ گیا۔ پھر آپ یہ
نہیں کہتے کہ خبر کر آئیں گے۔ ایمان والوں میں عام طور پر تذبذب ہوتا ہے، عشق والوں
میں تذبذب نہیں ہوتا۔

عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام

اور یہ کہ

بے خطر کو د پڑا آتش نمرود میں عشق
تو یہ بھی عشق کا مقام ہے۔ عشق جو ہے وہ سنتا نہیں۔ اسی لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں۔
ایمان سلامت ہر کوئی منگدا عشق سلامت کوئی ہو
جو کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، بات تو کروں، اسے کیا پتہ عشق کیا ہے۔ عشق جو ہے وہ محبوب کی
آواز پر ہر حال میں لبیک کہنا ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت
اور عشق میں تھوڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ وہ عبادت اور طرح سے کرتے ہیں، کئی درویش ملے

عبدات کے بغیر مگر وہ تھائی میں کر گئے تاکہ ان کا راز فاش نہ ہو جائے۔ عشق کے معنی جان
ثاری کر دینا اور انتہاء سے زیادہ کر دینا اور محبوب کی آواز پر بلیک کہہ دینا۔

سوال:

اہل باطن یا اہل عشق لوگ اتنے کم کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم اہل ظاہر کو مانیں یا

اہل باطن کو؟

جواب:

دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ اے اللہ! آپ ہی قادر ہو، آپ ہی ماں کا نات ہو
پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر لوگوں کی زیادہ تعداد اسلام میں داخل نہیں ہوئی جبکہ یہ
دین سچا بھی ہے اور قدرت بھی آپ کے پاس ہے، پسیے آپ ان کو دے دیتے ہو جو نہیں
ماننے والے اور یچارہ مسلمان پریشان ہے، اس کی کوئی وجہ آپ بتاؤ۔ یہ بات لوگوں نے
پوچھی اللہ سے۔ اللہ کریم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ آپ اس بات میں پریشان نہ ہونا کہ کون
کی بات کثرت میں ہے اور کون سی قلت میں ہے۔ اس طرح باطن سب لوگوں پر آشکار ہے
یا نہیں ہے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی ہو جائے تو اہل اللہ
اور اہل ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ دونوں الگ الگ طبقے نہیں ہیں۔ اہل ظاہر کی اگر
اصلی نفس ہو جائے تو سارے اہل باطن ہی ہوں گے۔ فرق اس لیے محسوس ہوا کہ کچھ
عرصہ سے اہل باطن کے نام پر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ظاہر سے بالکل عاری تھے، اس
لیے یہ راستہ رک گیا یعنی کہ نظام ظاہر کے قابل ہی نہیں رہے۔ کچھ ہندو تہذیب مل گئی، کچھ
اور تہذیب مل گئیں۔ یہ تھا اہل ظاہر اور اہل باطن کا مسئلہ۔ سارے اہل باطن لوگ اہل ظاہر
بھی تھے، جہاں بزرگوں کا نام آتا ہے، کسی بزرگ کا نام لو، مسجد پاس ہوگی، داتا صاحبؒ کو
لے لو، خواجہ صاحبؒ کو لے لو، سارے کے سارے عبادات کے نظام کو پھیلاتے رہے تھے
اور لوگوں کی تعلیم کرتے تھے۔ پھر یہ بات ہو گئی کہ کچھ خانقاہیں ایسی ہیں جہاں ظاہری
عبادت نہیں ہوتی رہی۔ اس لیے یہ فرق پڑ گیا۔ اگر کوئی ایسا مقام مل جائے کہ ظاہر اور باطن

مل جائیں اور انتخاب کا موقع آجائے تو ظاہر کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت کے نظام کو
 ترک نہیں کرنا چاہیے۔ باطن جو ہے اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ ظاہر کے نظام کو ختنی سے کرنا،
 ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے ان لوگوں سے۔ یہ اچھی بات ہے۔
 اس لیے پانچ نمازیں سب پڑھتے ہیں، دل کھول کر پڑھتے ہیں۔ لیکن باطن والے لوگ
 بہت کم ہیں۔ جس جس کو یہ شعور ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ پیسہ جمع
 کرنا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں مگر ایسے بہت کم لوگ ہوں گے۔
 اب ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو کم مقدار میں رکھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
 دراصل سچے انسان ایک ہی ہیں سارے دین کے حوالے سے اچھی نیت والے ایک ہی ہیں،
 وہ اہل ظاہر ہوں یا اہل باطن ہوں، ایک ہی ہیں۔ مقصد سب کا رضاۓ الہی ہے۔ یہ جو
 درمیان میں ہے ناسی Class، بریلوی، دیوبندی والی یہ درمیان میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل
 کرے، بات ٹھیک ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ باطن کن کن کو عطا کر دے۔ بلکہ
 ان کے خیال میں تو یہ بھی نہیں۔ مسلک الگ الگ ہیں تو بھی اکٹھے ہو جاؤ۔ ایک ہی مسلک
 بنالو۔ اللہ کریم نے جن جن کو جو رکھا ہوا ہے اُسے چھوڑ دو۔ اس میں منشاء اس کا اپنا ہے یعنی
 اللہ تعالیٰ کا۔ یہ آدمیوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ تعداد کو بڑھادیں یا قلت پیدا کر دیں۔ یا
 اہل ظاہر کو تبلیغ کر دے کہ دلوں کے ساتھ محبت کریں۔ جتنا جتنا کسی کو اختیار ملا اتنا اتنا چلے
 گا۔ اس میں کوئی فکروالی بات نہیں۔ اس کی مہربانی سے چل رہا ہے۔ اگر خواہش کا رخ
 Direction ہے تو یہ خواہش من اللہ ہے۔ خواہش کا رخ اگر من اللہ ہے تو خواہش بھی
 من اللہ ہے۔ اگر خواہش یہیں کی یہیں رہ جانی ہے تو یہ خواہش تمہاری اپنی ہے۔ اس کا مرکز
 جو ہے وہ نفس ہے۔ مرکز کو دریافت کرنا ہے کیونکہ خواہش تو صبح شام پیدا ہوتی رہتی ہے، پتہ
 ہے بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دل یہ دل ایک قسم کا خانہ کعبہ ہے جو اسلام سے پہلے والا ہے
 اور اس میں خواہشات کے بت پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں توڑ کے تم آزاد کر دو تو پھر یہ کعبہ
 بن جائے گا۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے پیٹھ جاؤ، اب اس میں خواہش آئی

ہے، خواہش کیا ہے؟ کہ ہم یہاں ترقی کریں گے۔ دنیا کی ترقی کی یہ خواہش نفس کی ہو سکتی ہے، یہ خواہش غیر کی ہو سکتی ہے۔ اگر خواہش یہ ہو کہ ہم زمین کے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، ادھر ہی جانا چاہتی ہے۔ انا اللہ و انا الیه راجعون وہ خواہش جو ہے من اللہ ہے اور اللہ کا نفضل چاہتی ہے۔ زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہش کی بہت کثرت ہوتی ہے۔ مگر انسان نظر انداز کرتا ہے، بھولتا رہتا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ٹھہر نے کی خواہش ہے تمہاری، انسانوں کی خدمت کرنے کی خواہش ہے اس کی، یہاں قوت حاصل کرنا تمہاری خواہش ہے اور خدمت کا جذبہ پیدا کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ بس وہ خواہشات جو بزرگوں کو، پیغمبروں کو اللہ کریم نے عطا کی ہے۔

یہ سن کر رحمۃ اللعائیمؐ نے بہس کے فرمایا

کہ میں اس دہر میں قہرو غضب بن کر نہیں آیا

اللہ کریم نے کہا ہے کہ وہ اللہ ہے، پہلے محجوب صلی اللہ علیہ وسلم بنا تا ہے، پھر واقعات کی سیرہ کرواتا ہے، افلاک کی سیر کرواتا ہے، سارے زمانوں کی سیر کرواتا ہے، حال کی، مستقبل کی۔ پھر اللہ بن جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے جو محبت کی ہے اس کے جواب میں کیا محبت ہے۔ اور جب وہ تکلیف کی وادی سے گزرے تو اللہ نے پوچھا کہ کہیں تواب ان کا حشر کر دیا جائے۔ کیونکہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا رہا ہے۔ مگر آپؐ نہیں مانے۔ رحمۃ اللعائیمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر بھی رحمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر آپؐ راضی ہو تو سب نُھیک ہے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کی اولادیں پوری کی پوری مسلمان ہو گئیں۔ یہ واقعہ ہوا حضرت نوح علیہ اسلام کے ساتھ، نہیں مانا لوگوں نے، ان کی تبلیغ ہوئی پوری نوسوساں، پھر حضرت نوح علیہ اسلام نے تجویز دی کہ مانتے نہیں، ہیں ان کو Destroy کر دیا جائے۔ اللہ خالق ہے سب کا۔ اللہ نے کہا کہ اگر نہیں مانتے تو سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہ ماننے والوں میں ان کا بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے کہا اسے چھوڑ دیا جائے۔ کیوں بھی؟ یہ میرا

بیٹا ہے۔ باقی اوروں کے بیٹے ہیں وہ گئے تو اسے بھی جانے دو۔ جب نہ مانے والوں کو بھیجا
جارہا ہے تو پھر نہ مانے والوں سے کیا رشتہ داریاں ہیں۔ وہ رشتے دار نہیں جو نہیں مانتا۔ یہ
واقعہ جو ہے نہ مانے والوں کو سزا دلو انے کا واقعہ آپ کی ذات واحد ذات ہے جنہوں نے
نہ مانے والوں کی سزا تجویز نہیں کی۔ یہ ہے ایک اور مزاج۔ جو پیغمبروں کے ہاں خواہشات
رہی ہیں اگر اس قسم کی آپ کے ہاں پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ مثلاً
ایک آدمی ظلم کر کے چلا گیا، بد دعا کی تیاری ہو رہی ہے اب طاقتور بد دعا نکالنا چاہتا ہوں، پھر
خیال آیا معاف ہی کروں۔ اب معاف کر دینے کی خواہش جو ہے جبکہ بد دعا کی تیاری ہو
چکی ہے، یہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو پیغمبروں کی اطاعت میں ہے اللہ کی
طرف سے ہے اور جس خواہش کا مقصد فرعونیت کی اطاعت میں ہو وہ آپ کے نفس کی بات
ہے۔ خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے اور اس خواہش کو پہچانا زندگی ہے۔ تو آپ خواہش کو
پہچانتے جاؤ کیونکہ خواہش آتی جائے گی۔ یہ جو خواہش ہے اگر یہ اصلی خواہش ہے تو اس کو
آنے دو۔ مثلاً آپ خود ہی اپنے آپ کا جائزہ بن جاؤ کہ کون سی خواہش ہے جو پوری کرنے
کے قابل ہے۔ ایک واقعہ ہے داتا صاحبؒ کا، آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جارہے تھے
کردستان کے علاقے میں پہنچے، کردستان کا ایک ڈاکو ہاں آگیا، ہماری جماعت کا ایک
امیر تھا جس کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ ڈاکو نے آکے کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو۔ سب نے پیسے
نکال دیئے۔ اس نے رکھ لیے۔ پھر ڈاکوؤں کے امیر نے کہا تلاشی لو۔ تلاشی می گئی۔ ہمارے
امیر کے پاس سے سامان نکل آیا۔ ڈاکوؤں نے سزا سنائی کہ قافلے کے امیر کو قتل کر دو۔ داتا
صاحبؒ کہتے ہیں کہ تب میں نے مداخلت کی کہ یہ تو ہمارا امیر ہے، امیر قتل ہو گیا تو کیا بات رہ
گئی۔ ڈاکوؤں نے کہا یہ کیا امیر ہے جو ڈاکوؤں سے دھوکا کرتا ہے اور پھوں کا امیر جھوٹا
کیسے ہو سکتا ہے! تب اس نے بتایا کہ ہم ڈاکو تو ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو متکل
بنانے کر بھیجیں۔

بات یہ ہے کہ آپ اس خواہش کو نکال دو کہ جمع مال و عددہ چسب پھیپ کر

خزانہ گلتے جانا ختم کرو۔ تہائی میں بیٹھ کر نو دس کرتے جانا ختم کرو۔ کسی کے خلاف تیر، تلوار،
 بدعا جیسی خواہش اگر دل میں ہے تو وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ آپ دل میں کہتے ہیں کہ دیکھو
 اس نے برا ظلم کیا ہے، میرا خیال ہے اس کا زندگی گز نہ مسئلہ ہو گا۔ یعنی اس کے لیے کسی
 برائی کا انتظار کرنا، یہ بدعا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ میں کسی کے لیے برائی
 چاہوں تو اپنے لیے چاہوں۔ کیا بھی ابھی دل سے یہ دعماں گستکتے ہیں کہ اگر میں کسی کے
 لیے برائی چاہوں تو اپنے لیے چاہوں۔ اب بات سمجھ رہے ہو؟ اگر اچھائی چاہو گے تو اچھائی
 ملے گی اور برائی چاہو گے تو یہ تمہارے اپنے لیے ہو گی۔ وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی کی
 تمنا کرتی ہے یہ بھی کیا خواہش ہے۔ آپ کی اپنی جانب سے وہ خواہش جو جم اور حاصل کی
 خواہش ہے، وہ خواہش جو ٹھہر نے اور طاقتور ہونے کی خواہش ہے، وہ خواہش جو فرعونی
 خواہش ہے وہ سب تمہاری طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کی
 طرف لے چلے گی۔ ”لے چلی بولے علی“ سوئے علی“۔ جدھر سے آئی ادھر ہی جائے گی۔
 بس بات یہ ہے کہ ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ ادھر ہی لے جائے گا۔ ادھر سے آنے والی
 ہر چیز ادھرنیں رہنے دے گی آپ کو۔ خواہش کا مطلب ہے ایسی دعوت جو ادھر لے جانے
 والی ہے۔ جدھر کی دعوت آئے گی ادھر آپ کا رخ ہو جائے گا۔ خواہش کے بعد اپنارخ
 دریافت کر لیا کرو، پچان لیا کرو کہ یہ خواہش کدھر سے آئی ہے۔ بس پھر خواہش کا علاج ہو
 جائے گا۔ خواہشات ہی کا تو خیال کرنا ہے۔ دنیا میں لمبی چوڑی عبادت کا مقام نہیں ہے۔
 کتنی عبادت کرو گے ساٹھ سال میں۔ میں نے پہلے گن کر بتایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی
 ہے سوتے ہو تو نیند کی مذر نہیں سال ہو گئے۔ پہلے پچھن کے لئے سال جہالت کی نظر ہو گئے
 بڑھا پایماری اور پرانی یادوں کی نظر ہو گئے، کچھ سال ہم بیچ دیتے ہیں رزق کمانے کے لیے
 دوکان سامان و فتر وغیرہ، کپڑے بد لئے میں آپ کے تین سال لگتے ہیں، کھانا کھانے کے
 چار سال لگ جاتے ہیں، آپ کھانے کی میبل پر پانچ سال کھاتے ہو، باقی بیچ بچا کر آپ
 کے پاس تین چار سال رہتے ہیں، اس میں بھی ہزار کام کرنے ہیں۔ عبادت کتنی کرے گا

انسان؟ عبادت کا ایک لمحہ ہوتا ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت ہو جاتی ہے۔ ایک بات اللہ کو نام منظور ہو جائے تو آپ کی ساری زندگی صاف ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ احتیاط بغیر کہہ گئے تو وہ لوگ مارے گئے۔ اس ذات کے آگے کوئی بے احتیاط فقرہ نہ کہنا۔ اللہ سے ڈرنا جو ہے اگر یہ ڈر قبول ہو گیا تو یہ عبادت ہے۔ اللہ قبول کرے۔ بعض اوقات تیری نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ تو اللہ ہے۔ تمہاری نماز بھی ماری جائے گی۔ اس لیے عبادت کی طوالت پر نہ جانا۔ ایک قبول ہو جائے تو سارا مدعاق بقول ہو گیا۔ ابھی ابھی ایک آدمی ملا، اس نے بات کی، آپ نے کہا میں اس کو دوست مانتا ہوں۔ حالانکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا ماضی ہے جو آپ نہیں جانتے اور اس کے آگے اتنا بڑا مستقبل ہے جو آپ نہیں جانتے۔ وہ کون سا آدمی ہے جسے تم جانتے نہیں مگر دوست بنالما۔ اب دوستی بھاؤ گے۔ اس طرح اللہ کریم جو ہے بعض اوقات آپ کی ایک ادا کو پسند فرمائے رہے۔

حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اور بہشت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور انسان دوزخ میں جا گرے۔ عبادت غور پیدا کرے تو مارے گئے، بر باد ہو گئے۔ گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے، فج گئے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں اس کے فضل کا۔

ایک شخص تھے، ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی ہے، باطن میں داخل ہو گئے، ولی ہو گئے، سارے درویش گئے، السلام علیکم کہا۔ بولے میں تو شرابی کیا بی آدمی ہوں، کہاں سے ولی ہو گیا، مجھے کیوں بے وقوف بناتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی آئے ہیں، بے وقوف کیسے بناسکتے ہیں، تیرے پاس کیا ہے جو اللہ نے ترقی دے دی ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ رات کو ہم نے بہت شراب پی تھی، اسی حالت میں آز ہے تھے، ہر ٹک پر ایک کاغذ گردایکھا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، ہم نے کہا تیری زندگی میں نیکی کی کوئی گنجائش تو ہے ہی نہیں، کاغذ کو اٹھایا، اللہ کے نام کو خوبصورگائی اور کھدیا سنبھال کے۔

انہوں نے کہا پھر اللہ کا جواب سن لے۔ ”تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا ہے، ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنادیں گے“۔ تو فرق بیہاں سے محسوس کرو۔ اس لیے یاد رکھنا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نہ سمجھنا، چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی لغزش کو کبھی چھوٹی لغزش نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نیکی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو دل میں راضی رکھا کرو۔ راضی رکھنے کا اصول بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تہبا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو؟ اللہ پر راضی وہ انسان ہوا ہے جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں۔ بس ہم راضی ہو گئے جی، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے دعا سے۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے۔ جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے سمجھ لو واللہ ان پر راضی نہیں ہے۔ کبھی انسان آئینہ ہے، کبھی اللہ آئینہ ہے۔ اپنی کیفیت کے حوالے سے جو حالت ہے وہی کیفیت اللہ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، آپ قریب آتے ہیں تو وہ قریب آچکا ہوتا ہے۔ بھی آپ قریب آتے ہیں۔ آپ دور ہو گئے تب وہ دور ہو گیا۔ وہ دور ہو گیا تو آپ دور ہو گئے کبھی آپ Cause ہو اور وہ Effect ہے، کبھی وہ Cause ہے اور آپ Effect ہو۔ کبھی وجہ وہ نتیجہ آپ، کبھی نتیجہ وہ وجہ آپ۔ وہ دونوں باتوں میں راضی ہے۔ جو کچھ زندگی میں ہے، کمزوری، کمی بیشی، آپ راضی رہیں۔ آپ مکمل طور پر راضی ہیں تو آپ کا اللہ راضی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہے اللہ اس پر راضی رہے گا۔ یہ بات تہائی میں دریافت کرو۔ مثلاً یہ چیز اللہ نے بتائی ہے، کبھی آپ کے دشمن بنادیجئے تو اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی رہو۔ کافروں کو بنایا، رزق بھی دیتا ہے، راضی رہو۔ اگر آپ کو اس کائنات پر اختیار مل جائے پائچ منٹ کے لیے، پائچ منٹ کے بعد جب آپ کائنات واپس کرو تو اس میں رتی برابر تبدیلی نہ ہو۔ یہ ہے راضی انسان کی خوبی۔ پائچ منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے اور جیسی تھی ویسی رہی ہے، میں نے اس میں دخل نہیں دیا، وہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے۔ راضی رہنے والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ

دے۔ سمجھو کہ اللہ راضی ہو گیا۔ آپ راضی ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی نشانی ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھو۔ اصلاح کی کوشش ضرور کرو۔ جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے ہے شیطان رہے گا۔ جو لفظ قرآن کے اندر ہیں وہ رہیں گے۔ کافر کا لفظ ہے، کافر رہے گا۔ مومن کا لفظ ہے، مومن رہے گا۔ ہم رہیں گے، وہ رہے گا۔ ایمانداری سے کوشش کرلو، اگر آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہو گیا تو تمہائی میں غور کرو کہ کیا یقین مکمل ہے۔ پھر اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو؟ آپ کے دل میں بخشش کا یقین ہے۔ تو جو آپ کا سگا بھائی ہے، اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اس کو اپنی بخشش میں شامل کرنا چاہتے ہو، بہشت میں شامل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے پیسے میں شامل کرلو، جب پیسے میں تم شامل نہیں کرتے، خالی بہشت میں شامل کرتے ہو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس میں زندگی کا احساس بھی شامل کرلو۔ سمجھو لوزندگی میں تم نے شامل کر لیا اور آخرت میں شامل کر لیا۔

حَفَظْلِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امین بر حمتک یا ارحام الرحمن

4

- 1 یہ جو مولویوں کے آپس کے بھگڑے ہیں یہ بہت پریشان کرتے ہیں؟
- 2 نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اگر گھر میں زیادہ توجہ حاصل ہو تو گھر میں پڑھیں؟
- 3 شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟
- 4 اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟
- 5 آج کا معاشرہ اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، ایسے میں ہم کیا کریں؟
- 6 دنیا میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟
- 7 اتنے فرقوں کی موجودگی میں صراط مستقیم کیسے پاسکتے ہیں؟
- 8 مردحق کی بڑی تلاش ہے وہ کیسے ملتا ہے؟

۱- مکانیزم انتقال این اطلاعات
 ۲- مکانیزم انتقال این اطلاعات
 ۳- مکانیزم انتقال این اطلاعات
 ۴- مکانیزم انتقال این اطلاعات
 ۵- مکانیزم انتقال این اطلاعات
 ۶- مکانیزم انتقال این اطلاعات
 ۷- مکانیزم انتقال این اطلاعات
 ۸- مکانیزم انتقال این اطلاعات

سوال:

یہ جو لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ خاص طور پر مولویوں کے آپس کے جھگڑے

جواب:

لوگوں کے جھگڑے آپ کو پریشان کر رہے ہیں جبکہ آپ سے آپ کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنے عمل کی اصلاح کرو۔

سوال:

نمایز جماعت کے ساتھ بڑی فضیلت والی ہوتی ہے، اگر کسی کو اپنے مجرے میں زیادہ توجہ ہو تو پھر

جواب:

مطلوب یہ کہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ علیحدہ پڑھ سکتے ہو تو علیحدہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تو اکٹھا پڑھنے سے نماز میں حرج ہو رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ علیحدہ پڑھ لیا کرو۔

مقصد یہ کہ نماز ضرور ہونی چاہیے، علیحدہ ہو یا جماعت کے ساتھ، اس میں وقت والی کوئی بات نہیں ہے۔

سوال:

تسليم میں سکون ہے یا کہ اس محفل میں ہے، اذہان میں جو تقضاد

جواب:

دیکھو یہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے۔ ”ذہن“ کی بجائے لفظ ”اذہان“ استعمال کر رہے ہیں آپ۔ لفظ ”اذہان“ میں وقت رہے گی۔ اپنے ذہن کی بات کرو یعنی آپ کا ذہن۔ آپ اپنے اللہ کیا دکرو آپ کے ذہن میں سکون آجائے گا۔ اب دوسروں کو نہیں آرہا تو دوسرے جائیں اور ان کا کام جانے۔ پہلے آپ اپنے سکون کی تلاش کرو۔ گروہ بندی نہ کرو۔ گروہ دو، ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ باقی درمیان میں منافقت ہی ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے، خیر میں بھی مشہور ہے اور شر میں بھی مشہور ہے، اُس کو چھوڑ دو۔ آپ یہ دیکھو کہ خیر والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہم اتحاد رحماء بینہم ہونے چاہتے ہیں۔ پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کہاں پر ہے؟ جھگڑا جہالت کا نام ہے۔ سورج نے کبھی ثبوت نہیں دیا اور وہ اتنا ثابت شدہ ہے کہ اُسے روشنی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ہر بار اسلام کا ثبوت دیتے ہوں اللہ کے سچا ہونے کا ثبوت دیتے ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کو ثابت کرنے والا بھی اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا اللہ کو نہ ثابت کرنیوالا۔ کیا سمجھے؟ اللہ ہے! وہ ثابت نہیں ہوتا لیکن ہے۔ صرف ماں جاتا ہے، ثابت کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو دوسرا کہہ گا پھر زندگی میں کس نے ہے۔ جو بات ثبوت میں آتی ہے وہ اُس کے عکس بھی آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو مانتے والی بات ہے، جانے والی بات نہیں۔ اللہ کا ثبوت نہ دو۔ لوگوں کو ایسی بات مت بتاؤ جو سمجھا نہیں سکتے۔ لوگوں کو ایک ہی ذات پر اعتماد کرنے کی تلقین کرو اور وہ ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ریفسن وہی ذات ہے۔ اور اس ذات کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ لوگوں کو جو دقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی زندگی کا ریکارڈ ہے باقی کی آدمی زندگی کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ کون سی آدمی زندگی؟ آدمی زندگی جورات کی ہے، اُس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں۔ آپ کی شفقت کا ریکارڈ نہیں ہے تم لوگوں کے پاس۔ آپ لوگوں نے کہا کہ

جہاد کرو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا۔ توار اٹھاؤ کافروں کو دشمنوں کو زیر وزیر کر دو۔ یہ آپ کبھی نہیں بتاؤ گے کہ آپ نے معاف کر دیا۔
سوال:

شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟

جواب:

شریعت اور طریقت کافر قیام ہے کہ شریعت یعنی اللہ کی اطاعت، محبت کے ساتھ اطاعت کرنا طریقت بن جاتی ہے۔ فرض کے طور پر عبادت کرنا شریعت بن جاتی ہے اور شوق میں عبادت کرنا طریقت ہے۔ شوق میں مزید عبادت کرنا اور طریقت ہے۔ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ کربلا میں شہادت امام علی مقام کے بعد شہید کرنے والوں نے اللہ کی نماز پڑھی اور شہید ہونے والوں نے بھی نماز پڑھی۔ یہ فرق ہے شریعت اور طریقت میں۔ بات سمجھ آئی؟ شریعت کی نماز قاتل بھی پڑھتا ہے اور مقتول بھی پڑھتا ہے، ظالم بھی پڑھتا ہے، مظلوم بھی پڑھتا ہے، لیکن طریقت کے ذریعے دل میں بات آجائے تو آپ ظالم نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنا خیال رکھو سب دنیا سے بھگڑا نہیں ہے۔

اور پوچھو اب بتاؤ سوال کیا ہے اپنا ذاتی سوال پوچھو

سوال:

اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟

جواب:

اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے کہنے پر عمل کرو۔ نہ عمل ہو سکے تو توبہ کرو۔ جتنا ممکن ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلو۔ ناممکن ہو سکے تو توبہ کرو۔ اپنے دور میں کسی انسان کی تلاش کرو انسعمت علیہم کے حساب میں۔ کہیں مل جائے تو اس کا کہنا مانتے چلے جاؤ۔ جو صفت آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرج

کردو۔ صفت اگر علم ہے تو علم خرج کرو۔ صفت اگر مال ہے تو مال خرج کر دو، مرتبہ ہے تو مرتبہ خرج کرو۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرج کر دو اور ادھر سے ادھر نکل جاؤ۔ بس جھگڑا یہاں ٹھہر نے کا ہے۔ نکنے والے جھگڑا نہیں کرتے۔ اگر یہ پتہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد سارے کے سارے بکرے ذبح ہو جائیں گے تو اب کیا لڑنا تم نے۔ جہالت لڑتی ہے، علم نہیں لڑتا۔

سوال:

آج کا معاشرہ اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، ایسے میں ہم کیا کریں؟

جواب:

آپ کہتے ہیں کہ اتنا ظالم معاشرہ ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، اور اس دور میں بھی جہاں نیکی نہیں ہو سکتی، عبادت نہیں ہو سکتی، آج بھی آپ کو مساجد بھری ہوئی ملیں گی۔ دیکھا آپ نے؟ آج بھی آپ کو خانقاہیں بھری ہوئی ملیں گی۔ پھر یہ کہ سینما ہاں بھی بھرا ہو ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا اپنا Taste ہے، ہر چیز بھری ہوئی ملے گی۔ برائی کا راستہ جو ہے نیک ماحول میں مل جاتا ہے اور نیکی کا راستہ بھی بُرے ماحول میں مل جاتا ہے۔ اپنے سزر کی شرط ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نیکی کا موقع ہی نہیں ملا۔ بدی نہ کرنا بھی بُری نیکی ہے۔ بد ماحول میں بدی کے موقع میں اگر بدی نہ کرو تو یہ بُری نیکی ہے۔ اس لیے یہ آپ گلہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ گلہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا کہ 1988ء تک نماز پڑھو، اس کے بعد چونکہ وقت مشکل ہو جائے گا اس لیے نماز کی رعایت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ جی حالات ایسے تھے۔ غریب کہنے گا کہ میں غریب تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر غربیوں کے پاس غربی جواز نہیں ہے۔ دولت مند کے پاس اتنی دولت تھی، کہتا ہے میں کیا کرتا، نماز کا نام نہیں تھا۔

اس نے دین عطا فرمایا تمہیں جس نے زندگی دی ہے اور وہ بہتر جاتا ہے کہ

اس زندگی میں یہ سب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے! لہذا آپ وقت محسوس نہ کرو
 پریشان نہ ہونا۔ آپ چلتے جاؤ
 ہاں جی آپ بولو بولو پوچھو
سوال:

جناب ہم اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں، اللہ العالمین مانتے ہیں۔ ہم تک پہنچی
 ہے یہ بات، اسے پھیلاتے ہیں لیکن اپنی طرف سے اُس کی بارگاہ میں عجز اور شکستگی پیش
 کرنے کے لیے کونسا بہترین طریقہ ہے؟

جواب:

دیکھو ایک طریقہ تو اُس نے بتا دیا کہ آپ اس کو بلند مانتا۔ علی العظیم، ربی
 الاعلیٰ یہ دونوں اسماء بلند ہیں۔ بلندی کا اظہار کرتے وقت آپ بچھے ہوتے ہو۔ اس سے
 بہتر کوئی اظہار نہیں ہے کہ اللہ کی بلندی یہ ہے کہ ہم سجدے میں ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے
 ہیں نا؟ آپ جب کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ تو آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ
 سجدے میں ہوتے ہو۔ اس لیے اپنے عجز کے اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اُس کی بلندی یا
 عظمت کے اظہار کے وقت آپ بچھے ہوئے ہوتے ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرے
 طریقے یہ ہیں کہ آپ اُس کے خوف سے کوئی ایسا کام زندگی سے نکال دو جو اس کی ناراضگی
 کا باعث ہو سکتا ہو۔ زندگی Pure کرلو۔ کوئی کام ایسا کرنا شروع کر دو جو اللہ کے شوق میں
 ہو۔ یہ اظہار ہو کہ یہ کام فی سبیل اللہ ہم کرتے ہیں۔ کوئی کام اللہ کی خاطر کرو تو ساری زندگی
 اللہ کی خاطر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ غور کرو کہ اگر یہ ہاتھ، ایک ہاتھ اللہ کے لیے
 رکھ دی تو سارا وجود ہی اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ خود بخوبی جگد آہستہ آہستہ اللہ کے لیے
 ہو جائے گی۔ آپ گھر میں اللہ کے لیے ایک جگد بنا لو تو آپ کا وہاں جانا، وہاں بیٹھنا،
 سارے کا سارا ماحول آہستہ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ
 دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ اب جو خواہشات ہیں وہ بتا دو کیونکہ دل

کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب خواہش کیا آتی ہے؟ مکان بنانا ہے۔ ایک طریقہ بھی ہوا کہ آپ اس کے لیے اپنا کوئی ایک حصہ کھچوڑو۔ کوئی Spot مقرر کرو جہاں اللہ کو آپ یاد کیا کرو۔ کچھ لوگوں نے اپنے بجز کا اظہار کیا، زندگی میں قبرستانوں کے قریب رہے۔ ایک یہ بھی بجز کا اظہار ہے۔ عاجزی کا اظہار یہ ہے کہ سائل کو پیسے دیئے ساتھ ہی اس کا شکر یہ ادا کیا کہ تیری مہربانی کرنے مجھے سخاوت کا موقع دیا۔ بجز یہ ہے کہ تو نے مجھے محسن بنایا، یہ تیری مہربانی ہے کہ مجھ جیسا بخیل آدمی محسن ہو گیا۔ اس کا بھی شکر ادا کرو۔ باقی اللہ تعالیٰ نے بے شمار طریقے بتائے ہیں۔ اس کے تکمیر کو بیان کر کے اپنے بجز کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ اکبر، بھی آپ کا بجز ہے۔ اس کے آگے تکمیر نہیں ہے۔ بجز لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ”ہم ذرہ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں“۔

سوال:

دنیا میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں۔ ظالم اپنا کام کر رہا ہے، مظلوم اپنا کام کر رہا ہے۔ ان کی پیچان کیسے ہو گی؟

جواب:

اس کی پیچان یوں ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ مظلوم ہو گیا اور کہتے ہیں کہ وہ ولی کی شاہی مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگ گیا کہ ظالم کا انتظام کیا جائے، انصاف کیا جائے، میں مظلوم ہوں، اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کے شیخ نے آواز دی کہ جو تو تحقیق چاہتا ہے کہ دودھ پانی کی تقسیم ہو تو اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، وہ دن مقرر ہے جب ظالم اور مظلوم الگ الگ تقسیم ہو جائیں گے، اس سے پہلے یہ چلتا جائے گا، اس سے پہلے اپنی جان بچا! یہاں ظالم بھی رہے گا، مظلوم بھی رہے گا۔ تم خود دیکھو کہ تمہارے ہاتھ سے ظلم سرزد نہ ہو بلکہ مشورہ بھی دوں گا کہ ظالم ہونے کی بجائے مظلوم ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ ظالم نہ ہونا۔ اس کی تحقیق کوئی نہیں ہے۔ اس کی پیچان کوئی نہیں ہے۔ چنکے سے چلتے جاؤ۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر رکھا گیا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ آج دودھ کا دودھ ہو گا،

پانی کا پانی ہوگا، چھپے ہوئے گناہ ظاہر ہو جائیں میں مخفیات جو ہیں یہ مظہر ہن جائیں گی۔
کون سادا مقرر ہے؟ ذلک الیوم الحق ایسا دن آئے گا لمن الملک الیوم آج کس
کی حکومت ہے؟ تو سارے کہیں گے لله الواحد القهار قہار تو اس دن ہوگا جب انصاف
کرے گا۔ اب تک ترحم ہی ہے۔ رحم کرے تو وہ قہار نہیں کہلائے گا، انصاف کرے تو وہ قہار
کہلائے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے انا اندر نکم عذاباً قریباً یوم ینظر المرء
ماقدمت یہ دہ ویقول الكافر یلتنتی کنت تراباً ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایسے عذاب سے
جو قریب ہے جب انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھ نے آگے کیا بھجا تھا اور کافر کہے گا کہ
کاش میں مٹی ہوتا۔ جب تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ مل گیا تو یہ عذاب ہوگا۔ گویا کہ حمال
کے نتیجے فروع نہیں پانا بلکہ آپ کو اس کے فضل نے Accommodate کرنا ہے۔ اس
لیے یاد رکھنا کہ کبھی اپنے عمل پر بھروسہ کر کے دلیر ہو کے نہ جانا، حساب کتاب زیر و ہوا پڑا
ہے۔ اس کے فضل کا حساب رکھو۔ اس لیے کبھی انصاف نہ مانگنا۔ یہ ایک عذاب ہوگا اس کا
اپنا حساب ہے۔ ظالم کی مظلوم کی تحقیق نہیں کرنی، بس آپ ظلم نہ کرنا۔ اپنا حصہ آپ چھوڑ دو
اور دوسرے کا حصہ اسے دے دو۔ پھر بات آسان ہو جائے گی اور کوئی مشکل نہیں رہے گی۔

اور یہ لو

سوال:

یہ جو کہا گیا ہے کہ بشر ہم بعد اب علیم تو کیا عذاب کی بھی بشارت یا خوش
خبری ہوتی ہے؟

جواب:

بشارت لفظ ہے ”اطلاع“ کا۔ خوشخبری تمہارے لیے ہے، مومنوں کے لیے، جو
نہیں مانتے ان کے لیے عذاب ہے اور یہ ان کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کسی جگہ
مومنوں کے لیے دوزخ کا نام نہیں لکھا گیا، آپ نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے۔
کافر نجع جائیں گے یا نہیں نجع جائیں گے، اصلی بچنا آپ کا ہے۔ سماج میں

انقلاب پیدا نہ کرو بلکہ اپنا انقلاب پیدا کرو۔

سوال:

اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اگر خوش دلی سے کی جائے تو بہت ہی مبارک
بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی بے دلی اور جر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔
کہیں یہ بلا تو نہیں؟

جواب:

دیکھو اگر Willingly عبادت کی جائے تو یہ اس نے خود کرائی ہے اور اگر جرمیں
کی جائے تو یہ آپ نے کی ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے۔ حالات ساز گار نہیں ہیں اور پھر
عبادت کی ہے نماز میں لطف بھی نہیں آیا لیکن فرض بھج کر آپ نے عبادت کی ہے تو یہ آپ کا
عمل ہے مستحسن ہے۔ وہ جو اس کا کیفیت دینے والا عمل ہے تو وہ توہر آدمی کرے گا۔ اللہ
جس کو کیفیت دے دے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نماز کی افادیت کا پتہ چلن جائے تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے
جو نماز نہ پڑھے۔ یعنی افادیت آشکار ہو جائے تو آپ اس کو پڑھتے جاؤ گے۔ یہ یاد رکھنے کی
بات ہے کہ نماز میں کیفیت فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ کیفیت اس کی مہربانی ہے۔ اس
لیے جر کے اندر جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز ہے۔ کہ ہم اتنے الجھے ہوئے تھے
پھر بھی ہم آگئے۔

لوٹ آیا ہوں میں دنیا کے دیرانوں سے

بڑی بات ہے۔ اس لیے یہا چھا ہے۔

سوال بولتے جاؤ _____ میں نے آپ کو ظاہم دیا ہے _____ پوچھو

سوال:

موجودہ دور میں صراط مستقیم آدمی کس طرح پاسکتا ہے جبکہ آج کل اتنے فرقے
ہیں کہ آدمی ایک کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور سیکھتا ہے، احمدیت اور کتبتے ہیں، سنی یا کچھ اور،

شیعہ کچھ اور۔ کافروں کے پاس جاتا ہے آدمی قادیانیوں کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔

جواب:

آدمی کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے، کہ جب تک Patient یعنی مریض شفا یاب نہ ہوڑا کثر کی تلاش چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھو۔ پھر آپ یہ ملک کریں گے کہ وہ ہمیو پیٹھک ہے، یہ حکیم صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں لیکن جب تک مریض صحت یاب نہ ہوڑا کثر کی تلاش ضرور رکھو۔ یہ بات سمجھ آگئی آپ کو؟ دوسرا یہ کہ اسلام بڑا آسان مذہب ہے۔ جس دن اور جس وقت اعلان فرمایا گیا، اسلام دینے والے نے کہا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کی انتہا کر دی۔ جب دین مکمل ہو گیا تو یہ ایک خاص وقت ہے۔ اس کے بعد مکمل دین میں جو اضافہ کیا گیا آپ وہ نکال دو۔ مکمل میں اضافہ مکمل کے خلاف ہے۔ اور اس میں تخفیف بھی نہ کرو۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اس میں "خزیر" کا لفظ ہے، شیطان کا لفظ بھی موجود ہے۔ "شبوات" کا لفظ بھی موجود ہے اور علی ہذا القیاس، ہر شے ہی موجود ہے لیکن ہے قرآن۔ مقدس اس لیے ہے کہ اس کا لکھنے والا یاد یعنی والا اللہ ہے۔ اگر اس کتاب کا مصنف کوئی اور ہوتا تو یہ ملی جلی کتاب ہوتی۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ جب تک آپ کسی ایک کو سچا نہیں مانتے تب تک کسی کے راستے پر چلنا بے معنی ہے۔ اب دو چیزیں آپ کو کرنی ہیں۔ نمبر ایک کسی کو سچا نہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ فرض کرو کہ وہ جھوٹ کہے تب بھی سچ ہے۔ ٹیکھر بتاتا ہے کہ اس کو ایسے پڑھو، کہتا ہے اس کو ایسے کیوں پڑھیں؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا فارمولہ ہی ایسے ہے۔ تو آپ اس فارمولے کے عین مطابق پڑھو۔ استاد اس کو مان لو یا خود استاد بنو۔ جب ایک استاد نے الف سے آگے ب پڑھایا تو وہ کہتا ہے ملابجی الف کے بعد ہم نے نہیں پڑھنا۔

الف سانوں کا نظر آیا

اسی ب نوں بنے لایا

یعنی ہمیں تو اف اکیلانظر آیا ہے اس لیے ہم نے ب کو ایک طرف کر دیا ہے۔ اگر تم نے چاول نہیں دیکھے تو دو کانڈار نے جودیا تم وہ لے کے آجائے گے۔ جو چیز لینے چلے ہواں سے آشنائی ضروری ہے۔ اب دین میں فرق نہیں ہے، شریعت میں کہیں بھی فرق نہیں ہے۔ الیوم اکملت لكم دینکم کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اللہ کو ماں وہ مانو، پھر کہیں وقت نہیں ہے۔ کسی چیز کے اندر وقت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانو، کوئی وقت نہیں آئے گی۔ اسلام کو منہب مانو، کوئی وقت نہیں آئے گی۔ اپنے آپ کا بھی تھوڑا سا احترام کرو۔

میرا بھی احترام تیری بندگی کے ساتھ

چار دن بعد مٹی میں مل جانا ہے، کچھ تو خیال رکھلو۔ ایک وقت کے بعد چلے جانا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں اصلاح چاہیے۔ اصلاح کے دو فارموں اسٹھان کرنے والا بھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ایک فارموں سے اصلاح ہوگی۔ ایک استاد بناؤ one。 اب دیکھو اہل حدیث بھی ٹھیک ہیں، بریلوی حضرات بھی ٹھیک ہیں، اہل فرقہ بھی ٹھیک ہیں، اہل ذکر بھی ٹھیک ہیں لیکن وہ آدمی جھوٹا ہے جو اہل فرقہ میں بھی بیٹھتا ہے اور اہل ذکر میں بھی بیٹھتا ہے، بریلوی میں بھی بیٹھتا ہے، دیوبندی میں بھی، وہ آدمی جھوٹا ہے۔ یہ چاروں پانچوں طبقے اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اگر کوئی چاروں میں بیٹھتا ہے تو وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے کہیں Settle Down ہو جاؤ۔ پھر آپ کو بات سمجھ آجائے گی کہ زندگی کا میلہ کیا ہے۔ Try to settle somewhere down، somewhere پھر آپ پر بات آشکار ہوگی۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اندھوں نے ہاتھی دیکھا، اب بیٹھ کر موازنہ کر رہے ہیں۔ اندھے ہیں بے چارے سونڈ والے نے کچھ دیکھا، جسم والے نے کچھ جس نے پورا ہاتھی دیکھا وہ کہتا ہے تم "بھلے" ہوتم سارے بچ کہہ رہے ہو لیکن بچ اس سے بڑا ہے۔ اس لیے جس نے جتنا جتنا بچ دیکھا ہے اس کو اتنی سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کوشش کرو کہ آپ ذرا Variety میں آؤ اور پورا بچ دیکھو۔ اور ان لوگوں کی زندگی کو آسان بناؤ یہ بے چارے بدنیت نہیں ہیں، کچھ اپنی مجبور یوں

میں ہیں۔ آپ مسلمان لوگ ہوئیے جانے کی کوشش کرو کہ اصلیٰ حق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، قرآن پاک کے ساتھ تلاوت کا تعلق ہے اور زندگی کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، اس کو لطف کے ساتھ گزارہ بحث نہیں کرو۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی ایک طرف لگ جاؤ، کسی ایک طرف۔

سوال:

اسی طرح اگر کوئی حق کی تلاش میں نکل جاتا ہے تو فرض کریں کہ وہ قادر یا نہیں کے پاس پہنچ جاتا ہے

جواب:

آپ تو نہیں جاسکتے، آپ صرف بحث کر سکتے ہو۔ آپ ان کے پاس کبھی نہیں جاسکتے۔ جب آپ نہیں گئے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ فرض کریں میں ان کے پاس چلا جاتا۔ کیسے چلا جاتا، وہاں تو تم تھے ہی نہیں۔ ”فرض کریں میں ایکسیدنٹ کی جگہ پر ہوتا تو مر جاتا وہاں پر“، لیکن تو وہاں تھا ہی نہیں، اب کیا کہتا ہے تو قادر یا نہیں کے پاس نہیں گیا، تو اگر وہاں جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ Event - Imaginary Accident ہے۔

اگر Happen does not happen Happen ہوتا تو اور چیز ہو جاتی۔ لہذا یہ سب مفروضے ہیں۔ آپ نے اللہ کا سفر کرنا ہے، زندگی کے اندر کرنا ہے، چار دن کی زندگی ہے، اس کو زیادہ مبالغہ آرائی میں ضائع نہ کرو۔ عقیدت کا سفر ہے، آرام سے طے کرلو انسانوں کے ساتھ Dealing اچھی کرلو اور ان کے ساتھ سلوک بہتر کرو۔ اللہ آپ پر بہت خوش ہے۔ اللہ اس طرح Deal نہیں کرتا جس طرح کہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ سنی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، سارے ہی چلتے آرہے ہیں، لیکن جھوٹا شیعہ بڑا جھوٹا ہے، جھوٹا سنی بڑا "کلر" ہے اور جھوٹا کافر بھی بڑی بُری شے ہے۔ سچا کافر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر شکست کھا جائے تو کلم ضرور پڑھتا ہے۔ یہاں پر یہی ہوا پہلے فقیر آئے، درویش آئے، کافروں سے مقابلہ کیا،

جو گیوں سے مقابلہ کیا، وہ شکست کھا گئے تو بولے سر کار اب ہم کلمہ پڑھیں گے۔ آج کا مسلمان دس مرتبہ شکست کھائے گا اور پھر بھی کلمہ نہیں پڑھے گا۔ کوئی منافقت والی بات آگئی ہے۔ اس لیے آپ منافق نہ بننا۔ آپ ایک طرف چلتے جاؤ اور باقی لوگوں کے لیے دعا کرو اچھارستہل جائے گا خیر سے۔

سوال:

قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس کے مطابق ہر گروہ ہے جو اپنے Knowledge کے مطابق خوش ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن ایک آدمی جو بی ایس سی یا ایم ایس سی کرتا ہے اسے عام طور پر اسلام کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جب اسلام کی جستجو میں نکلا ہے تو کس طرح کس کے پاس جائے؟
جواب:

دیکھو آپ قریب قریب ہو اگر تھوڑی بات سمجھو تو سمجھنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ سمجھانا نہ شروع کر دینا، یہ پہلی بات ہے۔ سمجھانے کی کوشش نہ کرو تو آپ سمجھنا شروع کر دو گے۔ کسی تلاش، کسی سفر، کسی ضرورت کی جب تک اندر سے Urge پیدا نہ ہو وہ بے معنی ہے، گمراہی ہے۔ اب آپ کسی کے کہنے پر سفر کر رہے ہو تو بات میں معنی ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ بھیں بیمار ہے۔ بولا یہ دوائی پلا دو۔ اس نے دوائی پلا دی۔ بھیں مر گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا دوائی پلا دی ہے، کہتا ہے میں نے بھی اپنی بھیں کو یہی دوائی پلا تھی۔ پوچھا کہ تیری بھیں کا کیا بنا تھا؟ کہتا ہے کہ میری بھیں بھی مر گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ تم کس کے کہنے پر اللہ کا سفر کر رہے ہو؟ یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ کی تلاش میں چل پڑا۔ چھوٹی سی چیز لینی ہوتی ہے بازار سے تو پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اس کے کیا انتظامات ہیں، کیا واقعات ہیں؟ اور آپ گھر سے نکل کر بی ایس سی سے پہلے بلکہ رزلٹ سے پہلے اللہ کی تلاش میں نکل پڑے کہ تھوڑا سا وقت ہے ابھی رزلٹ آنے میں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اللہ کو تلاش کرنے سے پہلے کم از کم کچھ تو محروم ہونا چاہیے اور اپنی

ضرورت کے Genuine ہونے کا شعور ہوتا چاہیے اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی انسان آپ کے سامنے ایسا ضرور ہوتا چاہیے جس نے اس سفر میں آپ سے پہلے راستہ طے کیا ہوا ہو۔ چوچی بات ضرور یاد رکھنا کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے جب بھی پہنچو گے انسان کے پاس پہنچو گے۔ اللہ کا سفر انسان پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ راز کی بات ہے، بعد میں سمجھ آئے گی۔ یہ بات جان لو کہ کچھ حقائق تیس سال تک سمجھ آتے ہیں، کچھ حقائق چالیس سال کے بعد سمجھ آتے ہیں۔ کچھ حقیقتیں عمر کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، نائم کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ جس نے بیٹھا ہی ہے اس کا واقعہ اور ہے، جس نے بینا بیباہ ہے اس کی کہانی اور ہے۔ یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ اس لیے بڑے صبر کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ اس سفر کو Confusion سے بچانا۔ آپ اس گوجا کے دیکھو دوسرا کو جا کے دیکھو۔ آپ اپنے لیے فیصلہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نہ کہتے ہی رہ جائیں اور میلہ ختم ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں وابستہ ہو جاؤ اور اپنا سفر جاری رکھو۔ باقیوں کو چھوڑ دو۔ کہیں نہ کہیں، جیسے جہاں ہر ضریب ہو وابستہ ہو جاؤ۔ آپ ہمارے پاس تو ویسے بھی آسکتے ہو۔ آپ نہ کہیں وابستہ ہو آؤ۔ ہو آؤ تو یہ بہتر ہے۔ گھر انہیں ہے۔ بحث نہیں کرنی۔ دین میں بحث نہ کرو۔ خدا کو Prove نہ کرو۔ مذہب پر بحث بند کرو۔ اسلام کو Discuss کرنا بند کرو۔ اسلام علم نہیں ہے، اسلام عمل ہے۔ بس عمل کرتے جاؤ، کسی کو معاف کر دو، کس سے معافی مانگ لو۔ کسی کی تھوڑی سی خدمت کر دو، یہ عمل ہے۔ دھیان کرو، آسانی بات ہے، گھبرا نے کی ضرورت نہیں۔ بہتر وقت آجائے گا۔

اب اور سوال پوچھو! ہاں جی بولو!

سوال:

آج کل جو تبلیغ ہوتی ہے، کتابوں کے ذریعے یا لاڈ پسیکر سے، اس کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصری ہے، اس کے بعد موت ہے، پھر آخرت ہے، آخرت میں ایک جنت ہے اور ایک دوزخ۔ آپ اپنے کام کریں تو آپ جنت میں جائیں گے نہیں تو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اب یہ والی جو تبلیغ ہے وہ ایک ماڈرن Thinking آدمی کو

اپل نہیں کرتی۔ اگر تبلیغ ہم اس طرح کریں کہ اسلام میں آپ داخل ہو جائیں تو یہ زندگی آپ کی بڑی خونگوارگز رے گی تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟
جواب:

ایک درویش تھے بڑے جید درویش، اور ان کے ایک مرید تھے۔ ان کے وہ مرید ایک یہودی کے پاس گئے کہ بھائی اسلام لے آؤ، بڑی اچھی بات ہو جائے گی۔ یہودی نے کہا اگر تو اسلام ہے تمہارے پیر والا تو ہم اس کے قابل نہیں ہیں اور اگر اسلام تمہارے والا ہے تو یہ ہمارے قابل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مبلغوں سے جان بچاؤ، تبلیغ سے اسلام کو بچاؤ، مسجدوں کو مولویوں سے بچاؤ، خانقاہوں کو پیر سے بچاؤ، استادوں سے علم کو بچاؤ، تباہی تو یہاں ہوئی ہے۔ اب آپ لوگ ذرا دھیان کرو اور اپنارستہ سوچ کے طے کرد تبلیغ نہیں کرنی ہے، اپنارستہ لینا ہے۔ ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جنت دوزخ ہے۔ کافروں سے تو اللہ نے بات نہیں کی۔ کافروں کو آپ بتا رہے ہو کہ جنت دوزخ ہے۔ وہ تو خدا کو نہیں مانتے، خدا کی بنائی ہوئی جنت کو کہاں مانیں گے۔ کیا خداوند

تھا! Does God want to see everyone a muslim? دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا خداوند تعالیٰ اپنی اس چاہت پر قادر ہے؟ کیا خدا کو کسی نے روکا ہوا ہے؟ کیا خدا کے پاس زمینوں اور آسمانوں کے خزانے نہیں ہیں؟ اللہ جنود السموات والارض کیا مسلمان غریب نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس پریشانیاں نہیں ہیں؟ اگر آپ کسی ہندو کو مسلمان کرلو گے تو بڑی سے بڑی بات یہ کہ اسے اپنا جیسا کرلو گے، پیار، بیزار پریشان۔ اور تم نے جو تبلیغ کر رکھی ہے اس کے مطابق تو مسلمانوں نے بھی جنت میں نہیں جانا۔ ”مرنے کا منظر، موت کے بعد“، غیرہ۔ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ کتاب والوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ دوزخ میں جاؤ گے۔ پھر آپ دوزخ میں جاؤ گے تو بندوں کے گا کہ شکر ہے یا، میں نے تمہارا کہنا نہیں مانا۔ تو نے یہاں ہی آنا تھا تو اتنا ”اوکھا“ کیوں ہوا تھا۔

اس لیے تبلیغ کی بات نہیں ہے یہ ایمان کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کا فرکو
کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہو کر 3/4 مخلوق کو
برداشت کرتا ہے، روز رزق دیتا ہے اور تم برداشت نہیں کر سکتے، تم کیسے ہو بھئی۔ پوری دنیا
کے اندر 75 فیصد لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور وہ ان کو رزق دیتا ہے کہ اچھا مان نہ مان، روٹی
کھائی یہ پیسے بھی لے لے اور بھی واقعات کر لے۔ اور تم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کہ ہم
نہیں برداشت کر سکتے، یہ مشکل بات ہے۔ تو یہ واقعہ ہے۔

آپ برداشت کرو یونکہ آپ کامالک بھی برداشت کر رہا ہے۔ تبلیغ سے بچنے کی
کوشش کرو۔ اپنی اصلاح کا سوچو۔ اللہ کا جن لوگوں پر احسان ہوا اگر ان کو انشرو یوکر و تو دیکھو
گے کہ ایک آدمی کہتا ہے میری والدہ نے دعا کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا
ہے۔ اب یہ عبادت تو کوئی نہیں ہے۔ ماں اس کے لیے صرف دعا ہی کر گئی اور وہ ولی بن
گیا۔ ایسا ہوا ہے۔ کسی نے کتے کے پلے کو سردی میں بارش سے بھینے سے بچایا، گھر لا یا
گرم کیا، ولی ہو گیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز والے بھی اللہ کے قریب ہو گئے، حج
والے بھی ہو گئے، قرآن والے بھی ہو گئے، پیسے والے بھی ہو گئے، یہ بے شمار رخ میں اللہ کے
قرب کے۔ راز کی بات یہ ہے کہ اپنے وجود کی کائنات اختیار کی کائنات میں آپ نے اللہ کا
کتنا حصہ رکھا ہوا ہے، اتنا ہی آپ اللہ سے لے لو۔ بس۔ اس کی کائنات میں تمہارا، اتنا ہی
 حصہ ہے مثلاً ایک فیصد رکھا ہوا ہے، آدھا فیصد رکھا ہوا ہے یا صرف بالتوں تک رکھا ہوا ہے۔
والله خیر الماکرین وہ پھر تمہیں اڑا کر رکھ دے گا۔ آپ خلوص سے اس کی طرف مائل نہیں
ہوئے، مائل ہو جاؤ تو کائنات آپ کی ہے۔

ہاں جی اور سوال بولو پوچھو

سوال:

تبلیغ سے بچو اور تبلیغ نہ کرو۔ اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔

جواب:

جب تک تمہیں صداقت کا شعور نہ ہو تو تم صداقت کو بیان نہ کرو۔ جھونٹا انسان
چھ قرآن کو بیان کرے گا تو تاثیر نہیں ہوگی۔ قرآن میں پہلے ہی وارنگ دی ہوئی ہے
ہدی لِلمتقین یعنی یہ کتاب ہے، متنی پہلے بنو پھر یہ تمہیں ہدایت دے گی ورنہ گمراہ ہو جاؤ
گے۔ یضل بہ کثیراً و یهدی بہ کثیراً کتنے ہی لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوئے۔ قرآن
سے لوگوں نے عمل نکالا، رمل نکالا، تعویذ نکالا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اس میں
سے وظیفہ نکالے، حساب نکالے، یادافہ اپنے بھائیوں کے راستے میں دیواریں بنائیں۔
”اور ان کے سامنے بھی دیوار ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے“، سورہ یسین میں ہے،
و جعلنا من بین ایدیہم سداً و من خلفهم سداً وظیفہ پڑھ کے اندر حاکر دیا۔ یہ سارے
واقعات ہیں، اس لیے تبلیغ کرنے سے پہلے Understand کرو a That you are a
soldier of God سو بھر آف گاڑی آزیزی سو بھر، پیسے مانگنے والا نہیں۔ تو آپ اللہ کے
دین کو اللہ کے لوگوں میں فی سبیل اللہ پھیلاو۔ کب؟ Try to Know پہلے جانو۔ یہاں
پر Raw Material اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔

بندر کو کہیں سے ملدی کاٹکر املا۔ کہنے لگا دوکان بناؤں گا۔ اب ملدی کے کٹکڑ سے
دوکان تو نہیں بنا کرتی۔ کچھ تو آپ بھی سوچو۔ اقبال کا شعر سنو۔
تالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام بھی
اپنے پہلو میں اسے اور ذرا تھام بھی

پھر بات خود بخود نکلے گی، Spontaneous Eruption اس وقت ہوتی ہے جب تمہارے آنسو Genuine ہو جائیں، مگر مجھ کے آنسو نے دو جو
آنسو بچ جائیں گے تب لوگ خود بخود تمہارے ساتھ آجائیں گے۔ کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے،
گالی دینا چاہتا ہے تو کہے گا تو نماز نہیں پڑھتا۔ اور کوئی طریقہ نہیں تھا، بلس کہتا ہے تو نماز نہیں
پڑھتا، تو گدھا ہے وہ شخص تبلیغ کرے جس کو اپنی نماز کے منظور ہونے کی کم از کم

تھوڑی سی گارنی ہو۔ اور جس کی نمازوں کے اس کے منہ پر دے ماری جا رہی ہے وہ کیا تبلیغ کر رہا ہے۔ جس شخص کو جنت میں جانے کی اپنی تھوڑی سی گارنی ہو وہ جنت میں دوسرا کو لے جائے۔ تیسری بات یہ کہ آپ جنت میں جس کو شریک کرنا چاہتے ہو اس سے آپ کو محبت ہو۔ جبھی تو آپ کہو گے کہ اے میرے بھائی، پیارے بھائی، میں جنت میں جا رہا ہوں، ”تی میرے نال چلو، اور ثبوت کیا ہے پیار کا؟ اس کو تھوڑی سی دولت بھی دے دو۔ کہتا ہے کہ دولت میں نہیں دیتا، جنت میں شریک کرتا ہوں۔ تو یہ جھوٹا ہے۔ یہاں شریک نہیں کرتے، یہاں اس کو دینے نہیں ہو اور جنت میں اس کو مکان دے رہے ہوئے غلط بات ہے۔

اس لیے تبلیغ کی بات کیا ہے؟
First of all, understand what you
going to preach
کیا ہے ”صاحب، مہربان اللہ تعالیٰ نے فرمایا _____ وغیرہ“ نہ میں نے جانا کہ وہ کون ہے اور نہ اسے معلوم کہ میں کون ہوں۔ پھر سب چلے گئے۔ تعلق ہونا چاہیے۔ تعلق کے ساتھ اس کے کان میں Whisper کر دے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو۔ تو تبلیغ کیسی؟ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا شغل بند کر دو۔ تبلیغ کا شارٹ سرکٹ ہے۔ تیر انام کیا ہے؟ ذوالفقار علی ہے۔ تو تو مجھے شیعہ لگتا ہے، کون ہو؟ مسلمان ہو، بسم اللہ۔ لیکن یہ نہ کہنا کہ تو اور مسلمان ہو جا۔ اپنے آپ کو دیکھ، اپنا جائزہ لے۔

اوڈیاں اوچانے تو اپنی توڑ نجھا

پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ولا تزر واژرہ وزر اخری
None will be allowed to bear the burden of anyone else
کسی کو اجازت نہیں ملے گی۔ اپنے بوجھ کو دیکھ کہ کیا بنا پڑا ہے تیرے ساتھ، کہیں قرآن کے دول فقط پڑھ کر تبلیغ نہ شروع کر دینا۔ ”صاحب، مہربان مجھے اللہ تعالیٰ نے دو عنایات دی ہیں، ایک تو میری یادداشت بڑی اچھی ہے، دوسرا پتہ نہیں کیا تھا، وہ تو بھول ہی گیا ہوں“۔ ایسا نہ ہو کہ دو آیتیں پڑھ کر شروع ہو جاؤ۔

نصیحت کیا ہے؟ اب تبلیغ نہ کرو۔ اور جس نے قرآن پڑھایا ہے زندگی بھراں کو یاد رکھو۔ اشکر لی و لوالدی میر اشکر ادا کرو والدین کاشکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے اپنے محسن کا شکر یہ ادا نہیں کیا اس نے میرا کیا شکر ادا کرنا ہے۔ اپنے محسن کو تلاش کرو۔ یہ زندگی میں آسان راستہ ہے۔ جس نے تجھ پر احسان کیا ہے، کون ہے جس نے تجھے Bless کیا، بس اس کو تلاش کرو۔ اس کے نام سے کہانی شروع ہو جائے گی۔ بس تبلیغ بہتر ہو جائے گی۔ تبلیغ تعلق کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، بحث کرنے میں نہیں ہے۔ تبلیغ کو حکم نہ بناؤ، تبلیغ کو مشورہ نہ بناؤ، تبلیغ کو محبت ہی بناؤ۔ بس پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بیمار کے پاس جا رہے ہو، اس کو دوائی دے دو، بس پھر وہ تمہارے دین پر آگیا۔ خود ہی آجائے گا۔ آپ یہ کرتے ہو کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کے لیے کچھ پیسے چاہیں، آپ کہیں گے کہ پہلے کلمہ سناؤ، نماز پڑھو۔ اس کو پیسے نہیں دے گا، قرآن پڑھائے گا، نمازیں پڑھائے گا، اس کا مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ ایسی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ تبلیغ یہ ہو کہ اس کا مسئلہ بھی حل کرو اور اس کو ایمان بھی دو۔ چور کا ہاتھ ضرور کاٹو یہیں پہلے اس کا فاقہ کاٹو۔ اگر فاقہ نہیں تھا اور اس نے چوری کی ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہو۔

سوال:

مردحق کی بڑی تلاش ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں
چھپے ہوئے ہیں، کہاں چھپے ہوئے ہیں

جواب:

ایک آدمی نے کسی اور آدمی سے پوچھا کہ مردحق کی پیچان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تو نے اسے شہید کرنا ہے؟ مردحق سے تیرا کیا تعلق ہے؟ مردحق وہ ہے اور تجھے اس سے کیا واسطہ۔ جب تک تو حق نہیں بنے گا مردحق تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو ذبح کر دے گا اس کو۔ نا آشناوں نے مردان حق کو ہمیشہ شہید کیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ تجھے مردحق سے آشنا نہ ہو۔ یا مردحق تجھے اس وقت ملے جب تو حق آشنا ہو جائے تاکہ تو اس کے مقابلے

میں نہ آجائے۔ اس لیے ذرا یہ دیکھو کہ سینگوں والا بیل پوچھئے کہ مرد حق کہاں ہے، شیر پوچھئے کہ بکری کہاں ہے، تو بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اس لیے مرد حق کا اس وقت پوچھو جب حق آشنا بن جاؤ۔ تیری حق آشنا کی انعام ہے مرد حق۔ اس سے پہلے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ اب سیانا ہو گیا ہے یعنی مرد حق سیانا ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ذبح ہوتے آرہے ہیں، اس مرتبہ ہم نے ذبح نہیں ہونا۔ آج کل وہ قابو نہیں آتا۔ جب بھی نظر آیا وہ شہید کر دیا جاتا ہے اور یہ لوگ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ مرد حق آگیا ہے۔ کہتے ہیں مرد حق کوڈھونڈ، پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مرد حق ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ کہتے ہیں دیکھ تیر انتظام کرتے ہیں، بعد میں مقبرہ بنادیتے ہیں۔ اس لیے مرد حق اب سیانے ہو گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ مرد حق ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم مرد حق نہیں ہیں۔ آپ اسلام میں نہیں ہو؟ کہتا ہے کہ ہم تو یہودی لوگ ہیں۔ وہ چھپ کے ملے گا اور جب آپ سے اس کو خطرہ نہ رہا وہ پھر خود کو ظاہر کر دے گا۔ ورنہ آپ نے تو بڑے لوگوں کو ذبح کیا۔ جہاں کہیں اچھا ساجانور ہوا آپ اس کو نہیں چھوڑتے، پکڑ لیتے ہو۔ کہیں بھی کوئی اچھی چیز ہو پھرے میں بند کرنا آپ کا پرانا شغف ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ مرد حق آپ سے بچا ہی رہے۔ ویسے اگر آپ محبت سے کہہ رہے ہیں تو خدا آپ کو حق کے راستے پر چلائے۔ اس راستے کے بغیر مرد حق نہیں ملے گا۔ حق کے راستے پر جو شخص آپ کو چلائے گا وہ مرد حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہیں ایسا نہ کرنا کہ آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔

سوال:

آج کل کے معاشرے میں بہت رشوت ہے اور اس کے بغیر جائز کام بھی نہیں ہوتے۔ ایسے میں کیا کریں؟

جواب:

مان لیا جائے کہ رشوت کے بغیر جائز کام بھی نہیں ہوتا، رشوت دینا ضروری ہے تو سوال کا یہ حصہ Clear ہے کہ جہاں دینے کا تعلق ہے، آپ نے مجبوری میں دے دیا اور

اپنا جائز رست لے لیا، اب آپ توبہ کر لو کر اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں لینے کا مقام
آتا ہے تو وہاں اگر جواز دے رہے ہو تو غلطی ہے۔ آپ بھی رشوت لینے والے نہ بنو۔ انشاء
اللہ تعالیٰ پھر بھی دینے والے بھی نہیں رہو گے۔ اگر رشوت لینے کو جواز بنا رہے ہو تو ایک اور
کام کرو؛ رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا۔ یہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ بس یہ نصیحت
ہے۔ اولاد گستاخ ہو جائے گی، گمراہ ہو جائے گی؛ گنہگار ہو جائے گی۔ رشوت نہ لٹوئی ہے تو
پھر بچوں کو نہ کھلاو۔ جہاں تک رشوت دینے کا تعلق ہے تو کہتا ہے کہ ویزہ نہیں لگ رہا تھا
کہاں جانا ہے؟ ”روزے دی جاتی چم لین دے“، چل پھر محبت میں یہ ٹھیک ہے۔ سماج کے
اندر اگر برائی ہو رہی ہے تو اسی سماج کے اندر نیک بندے بھی موجود ہیں۔ آج بھی سماج کے
اندر برے لوگ موجود ہیں، آج بھی سماج کے اندر نیک لوگ موجود ہیں۔ اس گنے گزرنے
دور میں ہر چیز موجود ہے، آج بھی لوگ محبت سے نعمت کہہ رہے ہیں، آج بھی قتل کرنے
والے ہیں۔ یہ وقت نہیں آیا کہ نیکی پر راستہ بند ہو گیا ہے۔ اگر آپ نیک وقت گزارنا چاہو تو
گزر سکتا ہے۔ جواز کوئی نہیں ہے۔ آج بھی آپ رشوت کے بغیر زندگی بسر کر سکتے ہو رشوت
کا جواز نہیں ہے، بسر کر سکتے ہو کوشش کرو؛ بسر کرنے کے لیے توبہ کرو۔ دعا کرو کہ یا اللہ
ہمارے لیے اپنا راستہ آسان فرماء! راستے کی مشکلات دور فرماء!

صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولنا حبیبنا و
شفیعنا محمد والہ و اصحابہ اجمعین۔

آمین _____ برحمتك يا ارحم الرحمين

5

5

- 1 کیا جنت نام کی کوئی چیز اس دنیا میں مل سکتی ہے، بے شک اس میں
حوریں اور دوسرا چیزیں نہ ہوں؟
- 2 موت سے پہلے موت کیا ہوتی ہے؟
- 3 تصور شیخ کی وضاحت فرمادیں؟
- 4 اللہ کا غیر اور اللہ کا دشمن، اس سے کیا مراد ہے؟

لَدِيْ سُلَيْمَانْ بْنِ عَبْرَةِ الْمَقْبَرَةِ
 وَلَدِيْ سُلَيْمَانْ بْنِ عَبْرَةِ الْمَقْبَرَةِ
 وَلَدِيْ سُلَيْمَانْ بْنِ عَبْرَةِ الْمَقْبَرَةِ
 وَلَدِيْ سُلَيْمَانْ بْنِ عَبْرَةِ الْمَقْبَرَةِ

سوال:

یہ جو جنت ہے، پڑے دائی سرور اور سکون کی جگہ، جو روز محشر حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، کیا جنت نام کی کوئی چیز ہمیں اس دنیا، اس زندگی میں مل سکتی ہے، بے شک اس میں حور یہ اور دوسرا چیز یہ نہ ہو؟

جواب:

اپنا سوال سوچ کے کیا کریں یہ جو سوال ہے، اس سوال میں غلطی یہ ہے کہ ”جنت نام کی چیز“، ”جنت نام کا مقام“، تو ”نام“ کا لفظ بھی نکال دو۔ مانے والے ایسا نہیں کہتے۔ جنت اور جنت نام کی چیز میں فرق ہے۔ زبان کے حساب سے کیا فرق ہے؟ ایک ہے جنت اور ایک ہے جنت نام کی شے۔ ”جنت نام کی شے“ میں بولنے والا، اپنے آپ کو تھوڑا اسما لاتعلق محسوس کرتا ہے۔ مثلاً ”باپ نام کا آدمی“ اور ”باپ“ میں فرق ہے۔ ”باپ نام کا آدمی آیا ہوا ہے“ اور ”با آیا ہوا ہے“ میں فرق سمجھو۔ پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں۔ کہتا ہے اولاد نام کی کسی شے نے پریشان کیا ہوا ہے۔ ”اولاد“ میں اور ”اولاد نام کی چیز“ میں کیا فرق ہے، یہ مدنظر رکھو۔ اب سوال کیا بنا؟ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، پھر آپ نے جنت کی وضاحت کر دی کہ یہ دائی سرور کا مقام ہے۔ آپ نے کیسے وضاحت کر لی؟

سوال:

ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔

جواب:

ٹھیک ہے! کتابوں میں جو مقام پڑھا ہے اس میں دائیٰ سرور ہے یا مقام حور ہے، اب اس میں سے آپ تنخیص کر رہے ہیں کہ اس میں حور بے شک نہ ہو۔ آپ کون ہیں ترمیم کرنے والے۔ لہذا آپ جنت کا اپنا تصور بنار ہے ہیں کہ اس میں سے حور یں نکال دو جی! کیوں نکال دو جی؟ یا یہ کہیں گے کہ اس میں کوئی شے ذال دو۔ وہ کوئی مقام ہے جو بھی ہے جنت ہے، تو جیسی ہے درخت بے شک نہ ہوں، دودھ کی نہریں جو ہیں، دودھ تو ہمیں راس نہیں آتا، ہضم نہیں ہوتا۔ اب یہ بیان کا مقام نہیں ہے۔ حور یں کیا کریں گی وہ تو پچھوں جیسی ہوں گی، ہم لوگ عمر سیدہ ہوں گے، چلنے کے لیے لاٹھی چاپیے ہو گئی، نہ یہ بات کرنے والی ہے، نہ یہ بات سمجھنے والی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت دائیٰ شباب کا مقام ہے۔ جس یقین کے ساتھ آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کو یہ مقام حاصل ہو گا، یہ یقین کیسے ملا؟ جب کہ جنت سے تعارف نہیں ہے حاصل نہیں ہے، تو اس کا اعتماد کس بات پر ہے؟ جنت کے حاصل ہونے کی توقع اس زندگی میں، اس کے حاصل ہونے سے پہلے کیسے ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ کیا ایسی جنت اس زندگی میں حاصل ہو سکتی ہے؟ جنت کی اگر تفصیل بیان کریں تو تفصیل تو آپ کو سمجھنے سے قاصر رکھے گی۔ تفصیل جیسے بیان ہوئی کہ اس میں نہریں ہیں، جس کو پیاس نہ ہو اس کو دودھ کی نہریں کیا کریں گی؛ سایہ دار درخت ہوں گے، پہلے اگر کوئی سردی میں ہے اسے سایہ دار درخت کی کیا ضرورت ہے؟ مختد مے موسم ہوں گے، اور جو دھوپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ کیا کریں۔ وہاں پر بارشیں ہو گی اور جن لوگوں کو پہلے بارشوں سے نقصان پہنچا ہو وہ کیا سمجھیں گے اس بات کو۔ جنت کو سمجھنے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے اور سمجھنے کے لیے جنتی ہونے کی کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک جنتی ہونے کی کیفیت نہ ہو آپ کو اس زندگی میں جنت کا مقام نہیں مل سکتا اور اگر جنتی ہونے کی کیفیت سمجھا آئے تو آپ کو یہ مقام یہاں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر یوں تعریف کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب جنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری دوزخ ہے تو یہ اس زندگی میں حاصل ہوتا ہے۔

سوال:

بڑا چھا جواب ہے!

جواب:

مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سے قریب ہے وہ جنت میں ہے اور اگر یہاں سمجھنیں آتی کہ اللہ سے قرب کیا ہے تو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے وہ جنت میں ہے جو آپ سے دور ہیں خود بخود دوزخ میں ہیں۔ تو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دوزخ ہے۔ اس طرح آپ کو بات سمجھا جائے گی، جنت مقام کا نام ہے، خیال کا نام ہے، عمل کا نام ہے، حاصل کا نام ہے۔ جنت میں بے شمار چیزیں ہیں، مگر سب سے بڑی بات یہ ہو گی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہو گا جو اس زندگی میں نہیں ہوتا۔ جن کو یہاں تقرب الہی حاصل ہو جائے ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ ”جنتیں“، ”جہنم“، یعنی ایک نہیں بلکہ کئی جنتیں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھا جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک مرنے سے پہلے نہ مرد تو مرنے کے بعد کا مقام آپ کو پہلے کیے حاصل ہو۔ اس لیے جنت ملتی تو ہے مگر موت کے بعد۔ آپ اگر زندگی میں ہی موت کا مقام حاصل کر لیں تو جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو وقت کو سمجھنے کے لیے وقت سے نکلا پڑتا ہے۔ اتنی سی شرط ہے۔ جو یہاں سے نکل گیا، مقام پا گیا۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے اگر انسان آزاد ہو جائے تو دنیا کے بعد کا نقشہ پاسکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، جنت میں جانے والوں کو جنت کی بشارت دنیا میں مل سکتی ہے، یعنی جیسے عشرہ مبشرہ۔ جن کو جنت میں جانے کی بشارت مل جائے وہ یہیں سے جنت میں ہیں۔ ویسے یہ اللہ کی مہربانی ہے، جس کو جنت میں لے جانا ہواں کا سفر۔ یہیں سے آسان ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو یہاں عذاب میں رکھا جائے اور آگے جا کر جنت میں بھیج دیا جائے۔ جو یہاں تسلیم کر گیا، وہ جنت کا حصہ دار ہو گیا۔ پھر بزرگوں نے بہشتی دروازہ یہیں لگا دیا، یعنی بابا صاحبؐ نے۔ ایک بزرگ کو خواب

میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دروازے سے گزرادہ جنت میں جائے گا۔ اعتراض کرنے والوں نے بابا صاحبؒ سے پوچھا کہ جنت تو بعد کا مقام ہے، یہاں کیسے؟ آپؒ نے فرمایا کہ جس کو یہاں سے دروازہ نہیں ملا تو آگے کہاں سے ملنا ہے۔ جنت کا دروازہ ادھر ہی ہے۔ ادھر نہ ملا تو آئندہ کہاں ملے گا، اچانک تھوڑی ہو جائے گا۔ جنت کی تمنا، جنت کا حصول ادھر ہی ہے، جو یہاں داخل ہو گیا وہی وہاں پہنچے گا۔

سوال:

یہاں تھوڑی سی وضاحت فرمادیں کہ موت سے پہلے موت کیا ہوتی ہے؟

جواب:

اتنا تو آپ نے سا ہوا ہے کہ موت سے پہلے ایک مقام ہے موت کا ذائقہ۔ تو وہ ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ تفصیل بیان کریں کہ زندگی کی کہ زندگی کیا ہوتی ہے تو پھر آپ کو موت سے پہلے موت کا ذائقہ سمجھ آ سکتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آرزو سے نکل جانا، آرزو بھی فطری۔ یعنی خوشیاں حاصل کرنا، خوش نمائیاں حاصل کرنا، انعام حاصل کرنا، اگر اس تمنا سے انسان کسی طریقے سے نکل جائے تو کہتے ہیں کہ زندگی مرنے سے پہلے مر گئی۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی آزادی کی کی غلامی میں دے دی جائے۔ تو وہ مرنے سے پہلے مر گیا۔ کچھ سبق آپ کو یہاں سے سمجھ آ سکتا ہے کہ رمضان شریف میں آپ کھانا پینا ترک کرتے ہوئے زندگی موت میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ فطری موت مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں مر گئے۔ روحانی طور پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی رضا کی تحویل میں دے دینا۔ یہ ہے موت سے پہلے مرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک بزرگ تھے۔ اُن کو دوسرے درویش نے کھانا بھجوایا، کھانا کھایا، برتن واپس لوٹا یہ اور کہا اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور اسے بتانا کہ وہ آدمی تجھے سلام بھیجا ہے جس نے قسمی طور پر آج تک کھانا نہیں کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ بات ہوئی پیغام لے جانے والا انک گیا۔ کہنے لگا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے میرے سامنے کھانا کھایا اور پیغام

یہ بھیج رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا میں نے آج تک سائل بن کر کھانا نہیں کھایا، نہ میں نے آج تک کما کر کھایا ہے، نہ منگوں کے کھایا، اس نے کھلایا ہے۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کا ایک منظر۔ یعنی اپنی ضرورت کو اس کی مرضی کے تابع کر دینا۔

اپنی منزل آپ جو طے کر گیا
وہ یہاں مرنے سے پہلے مر گیا

یہ اپنے وجود کی منزل ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا طاقت کا ذریعہ ہے۔ ایک مقام پر یہ بھی دین کے خلاف ہے یعنی کہ کھانا طاقت کا ذریعہ نہیں۔ طاقت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے چاہے تو کھانے کے ذریعے طاقت دے چاہے تو کھانا کھانے کے بغیر طاقت دے۔ وہ کھلانے بغیر بھی طاقت دے سکتا ہے۔ ایسے واقعات آئے ہیں، لوگوں نے کئی کئی سال تک نہیں کھایا مگر طاقت موجود ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایسی چیز عطا کرے کہ آپ کا وجود آپ کے قبضے میں ہو تو پھر نتیجہ و جوہات سے آزاد ہو جائے گا۔ جب نتیجہ و جوہات سے آزاد ہو جائے تو سمجھو کر انسان موت سے پہلے مر گیا۔ نتیجہ ملا ہے، وجہ کوئی نہیں تھی، تو یہ مرنے سے پہلے مرنے کا مقام ہے۔ تو ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اپنی زندگی کو اس کے ماتحت کر دیا، اپنا زندہ رہنا اس کے فضل پر چھوڑ دیا تو ان کے لیے مرننا چینا برا بر ہو گیا۔ یعنی روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں، ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی پر اسرار ارزاں ہیں کہ درحقیقت مر جانا ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حقیقی مر جانا اور زندہ ہو جانا ایک عمل بھی ہو سکتا ہے اور ایک ”علامت“ بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال علامات باتیں سمجھ لی جائے کہ اپنی مرضی سے زندہ نہیں رہتے۔ ایک درویش کی کہانی ہے کہ ایک درویش فقیر بنا ہوا، سائل، کسی آدمی کے پاس گیا۔ دوکان میں بیٹھا تھا وہ آدمی دوکان عطار کی تھی۔ صد الگائی اللہ کے نام کی۔ عطار جزوی بولیوں والے پنساری یا حکیم سمجھ جاؤ بہت مصروف تھے کہا مصروف ہوں، تھہر جا۔ تھوڑی دیر بعد پھر صد الگائی، اس نے کہا تھہر جا۔

سائل کو غصہ آگیا اس نے کہا ”تو اتنا مصروف ہے تو تو مرے گا کیسے“۔ اس نے جواب دیا ”توبتا تو کیسے مرے گا“۔ سائل نے کلمہ پڑھا، چادر بچھائی اور مر گیا۔ اتنی بات سے ان کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا اور وہ آدمی فرید الدین عطار بن گنے۔ انہوں نے سوچا کہ مرتا تو بہت آسان ہے اور ہم مرمر کے مرتے ہیں اور جی جی کے مرتے ہیں۔ یہ رازِ اُٹھیں سمجھا گیا وہ سائل۔

ایک اور کہانی ہے موت سے پہلے مرنے کی۔ ایک آدمی نے طوطا رکھا ہوا تھا۔ طوطا باتیں کرتا تھا۔ اس آدمی نے کہا میں دور کے سفر پر چلا ہوں، وہاں سے کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا۔ طوطے نے کہا کہ وہاں تو طوطوں کا جنگل ہے، وہاں ہمارے گرو رہتے ہیں، ہمارے ساتھی رہتے ہیں۔ وہاں جانا اور گرو طوطے کو میر اسلام کہنا اور کہنا ایک غلام طوطا، پنجھرے میں رہنے والا نگامی میں پابند پابند نفس آپ کے آزاد طوطوں کو سلام کرتا ہے، پر نام کرتا ہے، آپ کی آزادیوں کو سلام کرتا ہے۔ سو داگر وہاں پہنچا اور اس نے جا کر یہ پیغام دیا۔ اچاک جنگل میں پھر پھر کی آواز آئی، ایک طوطا گرا، دوسرا گرا اور پھر سارا جنگل ہی مر گیا۔ سو داگر بڑا جیران کہ یہ پیغام کیا تھا، قیامت ہی تھی۔ اداس ہو کے چلا آیا۔ واپسی پر طوطے نے پوچھا کہ کیا میر اسلام دیا تھا۔ اس نے کہا کہ بڑی اداس بات ہے، سلام تو میں نے پہنچا دیا مگر تیرا گرو مر گیا۔ اور سارے چیلے بھی مر گئے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ طوطا بھی مر گیا۔ سو داگر کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے مردہ طوطے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ طوطا فوراً اڑ گیا اور جا کر شاخ پر بیٹھ گیا۔

اس نے پوچھا یہ کیا؟ طوطے نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گرو سے پوچھا تھا کہ پنجھرے سے نچنے کا طریقہ بتا۔ اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے مر جا۔ اور جب میں مرنے سے پہلے مر گیا تو پنجھرے سے نچ گیا۔ اس دنیا کے قفس سے نچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دنیا سے مر جا۔ فنا فی الذات اور بقای اللہ، اپنے آپ سے فنا ہو جا اور اللہ کی راہ میں بقاء حاصل کر۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کا طریقہ۔ اپنے آپ سے فنا ہو جانا اور اللہ کی ذات میں باقی ہو جانا۔ جب تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو جائے گی تو تو باقی ہو جائے گا۔

اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے تو تو فانی ہے۔ فنا سے نسبت الہا کے بقا میں لگادے تو سب آسان ہو جائے گا۔

یہ راز سمجھ کر خواہش ایک غلامی ہے چاہے تبلیغ کی خواہش کیوں نہ ہو۔ اکثر ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں اپنی انسانی شمول کر بیٹھتے ہیں چاہے فی رسالہ اللہ ہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انا ہو، مثلاً ایک شخص جو آپ کو نہیں مانتا، آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، جب کہ دین کو اچھا سمجھتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق کیسے معلوم کریں گے۔ ہم عام طور پر اپنے تعلق کے ساتھ ہی اللہ کافضل مخصوص سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی جسے ہم تبلیغ کرتے ہیں کہ تو اللہ کی راہ پر چل، اگر وہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ہمارے ساتھ ناراض ہے، تو اب ہم اسے اسلام کے نام پر برا بھلا کہتے ہیں۔ پہچانے والی بات یہ ہے کہ اس کو اسلام کا اتنا پیغام دو جتنا اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ اسے اپنا ذاتی پیغام نہ دو یعنی دھمکانا، برا بھلا کہنا۔ یہاں سے پھر راستے بنے گا کہ تم کس حد تک اللہ کے نام پر سفر کر رہے ہو یعنی اپنے آپ سے فنا ہونا۔ بس اپنی ذات کو شامل نہ کرنا۔ یہ چشمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، پہنچانی اس کو ہے، ساتھ رسید نہ لو کہ تم کون ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پیغام تو تم نے اچھا دیا ہے، ساتھ ہی تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اسے کہنے دو۔ وہ مبلغ جو ذاتی طور پر برا بھلا سننے پر تیار ہے، اللہ کا پیغام سننے کے لیے سفر کر رہا ہے، وہ ہے اصل مبلغ۔

اپنی ذات سے فنا ہونے کا مطلب ہے اپنی خواہش سے فنا ہونا، اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادے میں داخل کرنا، اپنی کو محفوظ کرنا اور ساری کی ساری خواہشات اللہ کے حوالے کرنا۔ تو انسان کی زندگی فنا سے نکل کر بقاء میں آسمتی ہے بشرطیکہ وہ موت سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل ہے لیکن کوئی تیار ہو جائے تو بہت آسان ہے۔ مرنا تو ہے ہی آخر۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ مارے جائیں، اپنی خوشی سے مرجاو۔

تازی مارا اُنہ بآہو اس آپے اُن ہارے ہو

بجائے اس کے کہ پکڑ کے لے جائیں، ایسے بن جاؤ کہ ”وہ بلا رہا ہے تو ہم تو پہلے سے تیار یہی“۔ اگر انسان ایسی تیاری کرے تو وہ زندگی اور یہ زندگی ایک ہی زندگی ہے۔ اور بچے اتنے پیارے نہ ہوں کہ ماں باپ سے زیادہ پیارے ہوں۔ ادھر ماں باپ ہیں، ادھر اولادیں ہیں، دوتوں اپنے ہیں۔ یہاں بیٹھو تو اپنی اولادوں کے پاس بیٹھو، ہاں بیٹھو تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو سب برابر ہیں۔ یہاں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں، ہاں ان کا دیدار ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ زندگی سے پیار کرتا ہے اور موت سے ڈرتا نہیں۔ تو موت جو ہے یہ وصال کا ایک ذریعہ ہے۔

موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب

موت سے ڈرتے نہیں جو جاتے ہیں نیم شب

روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ

موت کیا ہے زندگی کا آخری اک مرحلہ

اپنی منزل آپ جو طے کر گیا

وہ یہاں مرنے سے پہلے مر گیا

لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال

ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال

ایک چیز رہتی ہے، اللہ کا نام، باقی تو کچھ رہنا ہی نہیں ہے، رہنے دینا ہی نہیں اس نے۔ اس سے

پہلے کہ شور مچا کے جاؤ، زبردستی سے جاؤ، اپنی مرضی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ شخص جو ہر وقت تیار رہا

اس کا وہ سفر بھی آسان ہے، یہ سفر بھی آسان ہے۔ پتہ چلا کہ بلا رہا ہے ہیں، فوراً کہہ گا کہ آرہا

ہوں۔ آنا سفر ہے، جانا سفر ہے، بھینے والے نے بھیجا کہ جامیلہ دیکھا آ، آ تو گیا مگر جب وقت

ختم ہو گیا تو کہتا ہے کہ اب نہیں جاتا۔ جس طرح بچے شود کیجھ لیتے ہیں، اور ختم ہونے پر کہتے

ہیں کہ ہم نہیں جاتے۔ تو مر نے سے پہلے منا زندگی کا راز پانے کے برابر ہے اور بچ پوچھو تو

آپ روزمرتے ہیں۔ رات کو آپ سوچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ اس کی روح کدھر چلی گئی ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں، حالانکہ نہیں ہے۔ اور دیکھتا ہے خواب اور سمجھتا ہے بچ۔ خواب کے اندر کتنے خواب دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، شکر کرو کہ وقت نہیں ہوتا ورنہ پریشان ہی ہو جاتے کہ جو کچھ دیکھا ہوا ہے، اگر دوبارہ نہ دیکھو تو سارے کام ادا منظر نامکمل ہوتا جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں، کچھ نہ کچھ، ایک ایک کر کے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ آپ کے حالات، آپ کی صحت کے حالات، دوستی کے حالات، واقعات سب رخصت ہوتے جا رہے ہیں، لفظیں ختم ہو جاتی ہیں، دم توڑ جاتی ہیں۔ آج سے دس سال پہلے انسان اور تھا، بیس سال پہلے اور۔ اس طرح آہستہ آہستہ اور ہوتا جائے گا اور یہ واقعہ تو ہو کے رہے گا۔ بجائے اس کے کہ آپ تذبذب میں رہیں، تسلیم میں داخل ہو جائیں۔ تو تذبذب کو تسلیم کرنا موت سے پہلے مرنے کی بات ہے۔ یہ نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے۔

سوال:

حضور! تصور شیخ کی وضاحت فرمادیں

جواب:

تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر شیخ موجود ہوتا تو وہ اس کام کو کیسا ہونا پسند کرتا۔ ایسی کیفیت کام رتب ہونا تصور شیخ کہلاتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں شیخ کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو، جس طرح کہ استاد کا تصور امتحان کے دوران پر چے عل کر ملتا ہے۔ تصور کا مطلب ہے کیفیت کا چھایا رہنا، اس کے مطابق سفر کرنا اور سفر میں فاؤں نہ کرنا۔ یعنی یہ بات احساس پر سوار ہو جاتی ہے، ہر وقت انسان اس کے بارے میں سوچتا رہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس جیسا سونپنے لگ جاتا ہے، اس جیسا کرنے لگ جاتا ہے۔ جب خیال، خیال کے مطابق ہو جاتا ہے، عمل بالعموم عمل کے مطابق ہو جاتا ہے اور نتیجہ بالخصوص نتیجے کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم

علم، ہم عمل ہو جاتے ہیں اور ایک مقام پر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم شکل بن جاتے ہیں، اگرچہ آج کل یہ بہت نایاب ہے لیکن ان کی صورت کا ایک جیسا ہو جانا ممکن ہے۔ صورت ایک جیسی ہو جاتی ہے، آواز ایک جیسی ہو جاتی ہے، نتیجہ ایک جیسا ہو جاتا ہے، پھر ایک مقام آتا ہے کہ اس کو نظر عطا ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ساری صورتیں اصل میں ایک ہی صورت ہے۔ تمام انسان ایک ہی انسان ہے۔ اندر سے انسان ایک ہی ہے، وہی آزر دہ ہوتا ہے، وہی خوش ہوتا ہے، وہی اداس ہوتا ہے، وہی راہ نما ہو جاتا ہے، وہی مسافر ہوتا ہے۔

بات دراصل ایک ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ خالق بنانے والا ہے اور بندہ مخلوق ہے۔ فن کار ایک ہے اور فن ایک ہے۔ آنسو دیے کے دیے ہیں، خوشیاں دیسی کی دیسی ہیں۔ غور کرنے سے محسوس ہو گا کہ اسی نے کفر کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ کافر سے پہلے کفر پیدا فرمایا، کافر بعد میں پیدا ہوا۔ یہ سڑک اس نے بنادی ہے، کفر کی، اس پر کوئی نہ کوئی تو چلے گا، اب اس پر بھی تو رونق لگنی ہے، میلہ لگے گا ادھر بھی میلہ لگے گا، مندر ہنا ہے، وہاں گھنٹی لگی ہوئی ہے، وہاں پر کچھ لوگ بیٹھیں گے کہ نہیں؟ ایک دوزخ بنائی ہے، جنت بنائی ہے، رونق میلہ کچھ ادھر کچھ ادھر۔ بات دراصل خالق کی اپنی مرضی کی ہے۔ وہ جب چاہے راضی ہو جائے، تو ادھر کے لوگ ادھر ہو جائیں اور راضی نہ ہو تو ادھر کے لوگ ادھر ہو جائیں۔ اس کا اپنا کھیل ہے، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جیسے چاہے پہچانا جائے۔ اس لیے بات آسان ہے۔ تصور سے سمجھ آتا ہے کہ اصل میں بات کیا ہے۔ جو جس کا خیال ہو، وہی بات نظر آ جاتی ہے۔

زندگی میں جب کبھی دورستے آ جائیں اور تذبذب پیدا ہو جائے، جس راستے پر آپ محسوس کریں کہ شیخ سے دور ہو رہے ہیں تو دوسرے راستے سے پتہ چلے گا کہ آپ شیخ کے قریب آ رہے ہیں۔ یعنی وہ اگر موجود ہو تو بات آسان ہو جاتی ہے کہ فلاں سفر ٹھیک ہے۔ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کہ یہاں پر تصور پر ورث پاتا ہے اور یہاں پر تصور کث جاتا ہے۔ وہ پھر آپ کو بالکل اسی کیفیت کے روپ میں عطا بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قولی میں

بیٹھیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے، کچھ لوگ گانے میں بیٹھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں
بیمار ہو گیا۔ کچھ لوگ زیادہ کھائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔
زندگی کے اندر اذائقہ اور کیفیت بدلتے رہتے ہیں۔ شیخ آپ کی کیفیت کے اندر رہنے والے
احساس کا نام ہے۔ یہی خیال آپ کو زندگی کے تذبذب کے لمحوں سے بچاتا ہے۔ تصور شیخ
زندگی میں لمحہ بے لمحہ رہنمائی کرتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تصور شیخ فارمولہ بھی ہے، کوشش بھی
ہے، عطا بھی ہے۔ وہ شخص سلام کر کے چلا جاتا اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ کہتا ہے دل چاہتا تھا
دوبارہ سلام کراؤ۔ سمجھو کہ اس شخص کو تصور مل گیا۔

شیخ کا تصور انسان کے دل سے ہر نقش محو کر دیتا ہے، سب پریشانیاں دور کر دیتا
ہے، یہ ایسا تصور ہے جو باقی ہر تصور سے آزاد کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، نہ کوئی خیال ہے اور نہ
کوئی وہم۔ نہ ہونا ہے اور نہ ناہ ہونا ہے، وہ جگہ نے کہا ہے کہ

اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا
کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے
شیخ نے آزاد کر دیا اور آزادی میں اسیری عطا کر دی کہ اس تصور میں رہے گا، اسی خیال میں
رہے گا، اسی احساس میں رہے گا۔ یہ اسیری ہی نجات ہے کہ یہ آدمی لغزش سے محفوظ ہو گیا۔
یہ اسیری اس کا حاصل ہے۔

سوال:

اللہ کا غیر، اللہ کا دشمن، اس سے کیا مراد ہے؟

جواب:

اللہ سمجھ آ جائے تو غیر اللہ سمجھ آ سکتا ہے، اللہ سمجھ نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ
سوال مشکل ہے لیکن اللہ کی مہربانیوں سے سمجھ آ سکتا ہے۔ پہلے لفظ ”اللہ“ کو دیکھو، اللہ ذات
بھی ہے، صفت بھی ہے، اسم بھی ہے، یہ اسم اپنے اسماء میں ایک ذات ہے۔ ”اللہ“ کا لفظ بھی
ایک ذات ہے۔ یہ لفظ بھی ایسے کارگر ہے جیسے ذات۔ ذات کا نام نہ پڑتے ہو تب بھی ذات

ہے۔ جس کو نہم اللہ کہہ رہے ہیں اگر اس کا نام نہ پڑتے ہو تو بھی وہ اللہ ہے۔ ”اللہ“، اسم کا اگر
اصل مبنی نہ پڑتے ہو تو بھی یہ اتنا ہی موثر ہے۔ یہ ایک واحد لفظ ہے جو اپنی ذات کی طرح
مقدس ہے۔ باقی اسماء صفات کے مطابق ہوں گے۔ آپ کے اندر صفات ہوں گی تو آپ
ہوں گے، صفات نہیں ہوں گی تو آپ نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھو جو لفظ اللہ تعالیٰ نے
استعمال کئے عدو اللہ کا دشمن اب اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے جب کہ اللہ جنود
السموں والارض کے اللہ ہی کے لیے ہیں شکر آسمانوں اور زمینوں کے۔ اب اس کا دشمن
کون ہو سکتا ہے، کس نے پیدا کیا تھا، کدھر سے آیا، کیا مدد چاہیے اللہ کو؟ اللہ کو مدد چاہیے
ہی نہیں۔ اللہ وہ ہے نہیں کہ جس کو مدد کے لیے تمہاری فوج کی ضرورت ہو۔ اللہ تو غنی، مستغنی،
نا اس کو دفع کی ضرورت ہے، نہ اس کو Offense کی ضرورت ہے، نہ اس سے بے گھر ہونے کا
اندیشہ نہ تختہ اٹھے جانے کا ذرہ وہ لالک ہے لیکن پھر بھی اس نے لفظ عدو اللہ آپ کو دیا کہ
اللہ کا دشمن۔ پھر اس نے ایک اور لفظ کہا ”اللہ کا دوست“، اولیاء اللہ، ولی اللہ۔ ایک لفظ اس
نے یہ دیا ”من دون اللہ“، یعنی علاوہ اللہ کے مساواۃ اللہ۔ اللہ کے علاوہ جسے آپ ”غیر اللہ“
کہہ رہے ہو اور اللہ کے ساتھ والے ”عند اللہ“، ”مع اللہ“، ”من اللہ“، یہ سارے لفظ غور کے
قابل ہیں۔ اور جب تک آپ ”اللہ“ نہ سمجھو آپ کو بات سمجھنیں آسکتی۔ اس لیے موئی موئی
بات سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی محبت کے علاوہ ہے وہ
غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے۔ مثلاً کسی شخص کو اولاد کی محبت زیادہ ہو جائے تو یہ محبت غیر اللہ کی
محبت ہو سکتی ہے اور اگر اولاد کی محبت اللہ کی محبت پر ثناہ ہو جائے تو یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ پھر
وہی محبت اللہ کی راہ میں موجود رہتی ہے مثلاً اسما علیل ذبح اللہ علیہ السلام کا واقع۔ ایک محبت
یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ غیر اللہ سے محبت نہ کرو اور ایک پیغمبر علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں
اتنا جدا ہوئے کہ رو رو کے بینائی سے محروم ہو گئے۔ یہ واقعہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔
یعقوب علیہ السلام کو جو محبت ہے یہ محبت غیر اللہ کی ہے کیا؟ یہ غیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور دونوں باب پیٹا پیغمبر ہیں۔ گویا کہ کسی انسان کی انسان سے

محبت غیر اللہ ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی انسان سے محبت عین اللہ بھی ہے۔ اب جب تک یہ
 پہچان نہ ہو غیر اللہ سمجھنیں آتا۔ غیر اللہ وہ مقام ہے جو اللہ کے راستے سے دور کر دے چاہے
 وہ عبادت ہی ہو۔ عبادت حباب بن جائے گی اگر آپ اصلی اللہ کو بھول کر عبادت میں ہی
 لگ رہے۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور دوسرے نہیں کی تو آپ نے اسے گوئی مار
 دینی ہے۔ مثلاً ایک دفعہ منافقین نے مسجد بنائی، عبادت کے لیے، مسجد وہی جو ہوتی ہے
 نقشہ بھی وہی، رنگ بھی وہی۔ اللہ کریم نے کہا کہ اس مسجد کو گراو۔ گویا کہ عبادت نما عمل بھی
 غیر اللہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نام پر اکثر لوگ اللہ سے دوری کا سفر طے کرتے ہیں، اکثر ایسا ہو
 سکتا ہے، مثلاً اللہ کے نام پر آپ کوئی چندہ اکٹھا کرو اور اس کو اپنے نفس پر استعمال کر دو تو یہ
 سارا جو اللہ کے نام پر آپ نے کیا ہے غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے
 پر چلنے والے لوگوں سے اللہ کی محبت کو نکالتا۔ اور جو لوگ انسانوں میں اللہ کی محبت کو راجح
 کر دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں انہی کے لیے کہا گیا ہے ”انعمت
 علیہم“، یعنی کہ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں، ان پر
 اللہ کا انعام ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیں وہ غیر اللہ ہیں چاہے وہ کسی بھی
 لباس میں ہیں۔ تو غیر اللہ وہ ہے جو اللہ کی محبت کو نکال دے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ
 کوئی کہہ کر میں نے اسے اللہ کے نام پر مسجد آنے کی دعوت دی تھی، وہ نہیں آیا، اس لیے میں
 نے اسے مار دیا ہے۔ اب قتل کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، صرف تبلیغ کی دی
 ہے۔ غیر اللہ اور عدو اللہ تسبیح آتا ہے جب اللہ کا دوست سمجھ آتا ہے۔ غیر اللہ وہ آدمی مقام
 یا سفر ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے۔ اللہ سے دوری سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ
 تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ کیا ہے، عمن اللہ کیا ہے، من اللہ کیا ہے، عدو اللہ کیا ہے،
 غیر اللہ کیا ہے، ماسوا اللہ کیا ہے، فنا فی اللہ کیا ہے، بقا باللہ کیا ہے، یہ سارے مقام سمجھ آنے
 چاہیں۔ ایک مقام ہے ”صبغت اللہ“، یعنی اللہ کا رنگ، کیا ہے اللہ کا رنگ؟ اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو بڑے بڑے اسماء دیئے جو اللہ سے متعلق اور اللہ کو جانے کے لیے ہیں۔ اللہ کے

رُنگ کا مطلب ہے اللہ کی یاد کار رُنگ۔ اس طرح نہیں کہ کالا رُنگ ہو یا پیلائے رُنگ۔ اسی طرح ”وجه اللہ“ ہے یعنی اللہ کا چہرہ۔ جب کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، پھر اللہ کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باتیں سمجھائی ہیں اس لیے کہ آپ پیچان جاؤ کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے وہ غیر اللہ ہے، چاہے وہ دین کے نام پر کیوں نہ ہو۔ منافق ملے گا دین کے رُنگ میں اور کافر ملے گا سیدھا منافق۔ وہ منافق سے اچھا ہے۔ کافر کی پیچان ہو سکتی ہے، منافق کی نہیں۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کے آئے، وہ ہے منافق۔ اس لیے منافق کو ضرور پیچانو۔ غیر اللہ وہ ہے جو اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ عمل شروع کر دے۔ اگر بے ایمانی بھی کرنی ہو تو اللہ کے نام پر نہ کرنا، اس سے ضرور گریز کرنا۔ اس طرح کے کئی آدمی ہوئے ہیں جو اللہ کے نام پر ضرور ڈرتے تھے۔ شیطان نے بھی کہانی اخاف اللہ ”مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے“، آپ کو دین کی آسمانی کی طرف لے جانے والا اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کرنے والا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف اشارہ کرنے والا یہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں، نشانیاں ہیں۔ اور ان راستوں سے دور لے جانے والے ہیں عدو اللہ۔ پیسے جمع کرنا اور گنعاً عدو اللہ ہے، اولاد کی محبت عدو اللہ ہے، مکانوں کی زیست وزیباً کاش عدو اللہ ہے، اپنی اناکا سفر عدو اللہ ہے، اللہ کے دین کو ہی اللہ کی راہ میں کھڑا کرنا عدو اللہ ہے۔ اس کا سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ یہ سمجھ آجائے تو انسان کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً والد یا والدہ فوت ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے میں ذر انماز ادا کرلوں تو یہ کیسی نماز جب کہ اصل قضا ہو رہی ہے۔ یہ ہے عدو اللہ، غیر اللہ۔ باقی اللہ کا غیر ہے، ہی نہیں۔ شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غیر وہ ہے جو تمہیں اللہ سے محروم کر دے، باقی غیر تو ہے، ہی نہیں، کائنات میں بنایا ہی نہیں۔ سارا راز ہی راز ہے، غیر نہیں ہے۔ اس کی اپنی کائنات میں بہتر شے اس کی اپنی ہے، غیر صرف وہ ہے جو تجھ سے محبت الہی نکال دے، مثلاً دے، ”خشیت اللہ“، یعنی اللہ کا ذر نکال دے، اللہ کی محبت نکال دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دے۔ غیر اللہ نہیں ہے جسے ہم بندے کی محبت سمجھ رہے ہیں۔ بندے کی

محبت ہے ہی عین اللہ، اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیسے سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتibusونی يحببكم اللہ اللہ کی ساری محبت ہے ہی ادھر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اور یہ فرق یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہیں۔ اللہ خالق ہے۔ خالق وہ جو نہ پیدا ہوا نہ مرے گا اور نہ نظر آئے گا، نہ اس کی کوئی شکل ہے نہ اس کی کوئی صورت ہے بلکہ ہر صورت میں جلوہ گر ہے، ہر شکل میں نظر آتا رہے گا۔ مگر اس کو دیکھنا آسان نہیں۔ مخلوق وہ ہے جو ایک خاص تاریخ پر دنیا میں ظاہر ہو اور ایک خاص تاریخ کے بعد روپوش ہو جائے۔ بس یہ مقام ہے مخلوق کا۔ خالق ہر مخلوق کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور مخلوق اپنے دور تک ہے۔ اب اس کے روحانی باب الگ ہیں۔ خالق کے دل میں رہنے والے کب سے ہیں، کب تک ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مخلوق کو خالق سمجھ لو۔ ممکن ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق مان لیتے، اللہ مان لیتے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ ہے۔ اس لیے آپ اپنا مقام خود بیان فرمائے گئے، اب دوسرا کوئی نہیں کہ آپ کام مقام بیان کر سکے۔ مقام بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس طرح امام علی علیہ السلام کو سچھ لوگ خدامانتے ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کو بجھہ کیا، ضرور کیا۔ جس شخص نے اللہ کو بجھہ کیا وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ عبد کا اپنا مقام ہے، معبد کا اپنا۔ عبد عبادت کرنے والا معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ معبود ہے، تم سب عبادت میں رہو۔ غیر اللہ وہ ہے جو اس راستے سے ہٹائے، اس راستے میں رکاوٹ ڈالے، اس کی محبت سے آپ کو الگ کرئے ہٹائے، جس انداز سے بھی کرے۔

سوال:

صحاب کہف نو سوال سوئے رہے جب جگائے گئے تو ان کا مطالبہ خوراک کا تھا۔

جواب:

یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ جس خیال میں وہ سوئے اسی میں اٹھے۔ یہیں کہ انہیں تین سو سال بھوک لگتی رہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس خیال میں آپ سوئیں گے اسی میں اٹھیں گے۔ یہ موت کا نقشہ بتایا گیا ہے کہ جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرتے وقت خیال درست ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت آپ ایک دو تین ہی گنے جاؤ۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ پڑھو تو بے چارے کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ وہ کسی اور چکر میں ہوتا ہے۔ تو آخری سانس جس میں آپ مریں گے اسی حالت میں آپ اٹھیں گے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ آخری سانس میں کلمہ نصیب ہو۔ کلمہ پڑھتے ہوئے مرے گا تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ کھانے کے انتظار میں مرے گا، تو کھانے کے انتظار میں اٹھے گا۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ جو آدمی درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں اٹھے گا۔ باوضو ہو کے انسان سوجائے تو ساری نیند عبادت ہے۔ اگر باوضو ہو کے مر جائے تو جانے تک ساری موت عبادت ہے۔ جس حالت میں آپ رخصت ہوں گے وہی حالت جاری رہے گی۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ناپاک نہ جائیں، اس کے قرضے ادا کر دو، حالات درست کر لونا راضی شخص سے معافی کرالو۔ تاکہ وہ شخص آگے پریشان نہ کرے۔ جس نے زندگی ہی میں سب کو راضی کر لیا، اس کی بات آسان ہو گئی۔ تو مرتے وقت جو کیفیت ہے وہی جاگتے وقت ہو گی۔ کبھی آپ غور کرو تو سوئے وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہی صحیح جاگتے وقت ہوتی ہے۔ نیند چاہے پانچ سو سال کی ہو چاہے سو سال کی ہو یا اللہ کے کام ہیں کہ جتنا مرضی سلاۓ جتنا مرضی جگائے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر قانون ایک مرتبہ Exception سے گزارا گیا۔ باپ کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو گا لیکن باپ کے بغیر بچہ پیدا ہوا۔ پہلا بھی ہوا، دوبارہ بھی ہوا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام باپ کے بغیر ہوں۔ بدعا یہ ہے کہ قانون ہے

کہ بچہ باپ کے بغیر نہیں ہونا اور قانون خود توڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک کماوے گے نہیں تمہیں کھانا نہیں ملے گا، کمائے بغیر کھانا ابتداء میں خود کھلایا اس نے، بچہ پیدا ہوا، خود بخود کھلایا اس نے۔ ہر قانون خود ہی توڑا فطرت نے۔ جو بھی قانون ہے ایک بار اس نے مستثنیٰ کر کے دکھایا۔ بارش ہو گی تو فصل اگے گی، بارش کے بغیر بھی اگا، محنت کے بغیر بھی ہو گا، نیکی کرو گے تو بخشے جاؤ گے اور بعض اوقات بد کو بخش دیا اس نے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ بیچارہ گمراہ ہو گیا تھا، مگر چور کو قطب بنادیا اس نے۔ موقع ایسا تھا، اطلاع آئی کہ فلاں جگہ کا قطب فوت ہو گیا ہے، جناب جلدی نامزد فرمائیں۔ انہیوں نے فرمایا اس وقت تو بندہ ملنا بہت مشکل ہے، یہ جو بیٹھا ہے، چوری کے لیے آیا ہے، کیوں نہ اسے نامزد کر دوں۔ چور کو بیلا یا اور کہا کہ ادھر سے خالی ہا تھے جا، ایک موقع ہے، اگر تو چاہے تو تمہیں بنادیں۔ چور تو ضرورت کا نام ہے۔ اندر سے بندہ برائیں ہوتا، ضرورت برا کرتی ہے، ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ بندہ اندر سے دراصل نیک ہے۔ ضرورت نکال دؤ بندہ ٹھیک ہے، مجبوری ہٹا دو بندہ صحیح ہے۔ مجبوری انسان کو خراب کرتی ہے۔ جس کے پاس فراوانی ہے کم از کم چوری تو نہیں کرے گا۔

بس آپ کسی کو برآنہ کہا کرو۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں۔ برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔

اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سب خیر سے اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ سب کے لیے دعا ہے — آمین — بر حمتک یا ارحم الرحمین

6

- 1 چور سے قطب کیسے بن جاتا ہے؟
- 2 جس شخصیت کے بارے میں ہم دور سے سوچتے ہیں کیا اس تک
ہماری توجہ پہنچتی ہے؟
- 3 کسی درویش کی توجہ کیا ہوتی ہے یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے یا خود ملتی
ہے؟

لِكَوْنَةِ مُهَاجِرٍ
مُهَاجِرٍ لِكَوْنَةِ مُهَاجِرٍ
مُهَاجِرٍ لِكَوْنَةِ مُهَاجِرٍ

جبات آپ کو سمجھنے آئے وہ پوچھیں۔ دوسروں کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے علم اور عمل کا پوچھیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، بڑے بڑے نامناسب واقعات ہیں، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے بارے میں سوال ہو۔ اپنی ذات کا سوال ہو۔

پہلا سوال:

وہ جو چور کو قطب بنانے والی بات ہے ظاہر ہے تصوف سے ہے۔ تصوف وہ ہے جو اللہ کے نیک بندے اللہ کی اجازت سے فرماتے ہیں، یہ صرف نصیب ہی کی بات ہے یا اس صاحبِ تعلق سے درخواست و گزارش کی جاسکتی ہے۔

دوسرا سوال:

جس وقت ہم فالے کے باوجود سوچتے ہیں مثلاً میں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ لکھن سوچنے سے اسے دعا کی شکل میں کچھ فیض پہنچا ہے کیا؟

تیسرا سوال:

یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے علم اور عمل میں قضا نہیں ہونا چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیں؟

جواب:

سارے سوال ایک ہی سوال ہے۔ انسان کے بارے میں ہیں، عمل کتنا ہے، فکر کتنا ہے، عمل اور فکر میں نسبت کیا ہے، توہ کیا ہے، کیا یہ علم کا حصہ ہے یا کوئی مافوق اعلم چیز

ہے اور روحانی مرتبت کیا ہے اور فکر اور توجہ کی پہنچ کہاں تک ہے؟ یہ ہیں سارے سوال۔ سوال ایک ہی بتاتا ہے کہ اصل میں جو انسان ہے اس کا نام اگر انسان کی بجائے غوث رکھ دیا جائے تو اس کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ اگر انسانوں میں آپ کو ولی کہہ دیا جائے تو پھر آپ پر کون سا اثر پڑ جائے گا؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک نارمل انسان کو کوئی الہیت کا مقام عطا کیا جائے۔ بات اصل میں بڑی آسانی ہے۔ پہلے تو آپ کا سوال کہ آپ کے خیال میں دور بیٹھا ہوا آپ سے متعلق جو انسان ہے اس پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جب اس کے دور ہونے سے آپ پر اثر پڑ رہا ہے تو اس پر اثر کیوں نہیں پڑے گا۔ اس لیے یہ سوال اپنے جواب کے پاس ہی بیٹھا ہے۔ یہ مشکل بات نہیں ہے۔ ویسے بھی کہتے یہ ہیں کہ ذور کی توجہ بڑی موثر ہوتی ہے۔ توجہ کی Range کا تعلق فاصلے سے نہیں ہے۔ فاصلے و طرح کے ہوتے ہیں جغرافیائی یعنی میلوں کے حساب سے اور وقت کے فاصلے، صدیوں کے فاصلے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی؟ فاصلے و قسم کے ہوتے ہیں ایک زماں کا اور دوسرا مکان کا۔ اصل زمان و مکان کو اگر فاصلوں میں ناپولو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثلاً جو آپ کا متعلق انسان امریکہ میں ہے یہ فاصلہ مکان کا ہے Distance ہے جغرافیہ کا۔ جو آپ اکبر بادشاہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں یہ تاریخ کا فاصلہ ہے۔ یہ دو فاصلے ہی ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں اور ہم کو Confuse کرتے رہتے ہیں اور ہم ان فاصلوں میں Confuse ہوتے رہتے ہیں۔

جس ذات کو ہم یاد کر رہے ہیں اگر وہ جغرافیائی فاصلے میں موجود ہو تو یہ جغرافیائی فاصلہ ہے اور اگر وہ ذات ہم نے تاریخ سے حاصل کی ہے تو یہ وقت کا فاصلہ ہے۔ پھر بھی وہ ذات توجہ کے ساتھ متعلق ہو گی۔ توجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پکارتے ہو کسی اسم کو یا حرف ندا کے ساتھ کوئی اسم گرامی پکارو تو وہ اسم گرامی اپنی ذات کے ساتھ اس زمانے میں موجود نہیں ہے۔ فریاد اس زمانے میں ہے۔ اول تو آپ صحیح ہیں کہ اس ذات کا فیض ہے کہ اس زمانے میں آپ اس کو پکارتے ہیں۔ تو اس تعلق کو پکار بنا یا گیا انہوں نے یہ پکار خود

عطائی کی ہے۔ آپ اگر سمجھدار ہوں تو جان لیں کہ جو حرف پہچان بغیر زبان پر آیا تو یہ آپ کا
کام نہیں ہے، یہ عطا ہو گئی ہے۔ جب آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ نے کیسے پکارا اور ”یا علی“
کہہ دیا۔ کیا آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملے؟ نہیں۔ کوئی اشارہ؟ نہیں۔ کہتا ہے اندر
سے بات نکلی۔ جواندھ سے بات نکلی ہے یہ عطا ہوتی ہے۔ گویا کہ جو اسم آپ پکار رہے ہیں
اسم ذات میں توجہ کر کے آپ کو اس اسم کی آواز بلند کرنے کا حکم ہوا۔ جب آپ پکارتے ہیں
تو وہ اسم اپنی ذات کو پکارتے ہیں۔ پھر اس اسم کے مطابق وہ ذات دیے ہی فیض دیتی ہے۔ تو
دونوں کام ذات کے اپنے ہو گئے یعنی اس ذات نے پہلے پکار دی اور پھر پکار پر لبیک کہا۔
تو اللہ کریم جب آپ کو اپنا نام پکارنے والے تو یہ دو باتیں یاد رکھو کہ پہلے نام دیا اور پھر نام
لینے کے بعد جواب دیا، پھر احسان کر دیا۔ اللہ نے پہلے آپ کو دعا کا شعور دیا اور دعا کی
ضرورت بن کر پھر دعا منتظر بھی اس نے آپ ہی کرنی ہے۔ یہ جو اجازت ہے اس میں
دونوں فاصلے طے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ماضی کے کسی بزرگ کو پکارتے ہیں تو تاریخ کا
فاصلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ درمیان میں صدیوں کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس وہ
فریاد ایسی ہے جیسے آپ کسی زندہ انسان کو پکار رہے ہوں کہ جہاں پناہ بادشاہ سلامت! آپ
ذات کو پکارتے ہو جانکہ درمیان میں فاصلہ جغرافیہ کا بھی ہے، تاریخ کا بھی ہے۔ تو میں کہہ
ریا تھا کہ توجہ حاصل کرنا یا توجہ دینا، اس کا تعلق صرف تعلق کے ساتھ ہے۔ جو ذات آپ سے
متعلق ہے وہ چاہے تاریخ کے فاصلے میں ہو، چاہے جغرافیہ کے فاصلے میں ہو وہ آپ سے
متعلق رہے گی۔ اس لیے آپ اپنی پکار کو ضرور دیکھا کریں کہ یہ تاریخ کے فاصلے طے کر رہی
ہے، اس میں Distance جو ہے وہ Matter نہیں کرتا۔ اس میں صرف خلوص Matter
کرتا ہے۔ آپ کو آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے پکارا ہے۔

ڈوب جانے کے جب آثار نظر آتے ہیں

کالی کملی میں وہ سرکار نظر آتے ہیں

تو وہ نظر آتے ہیں اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ توجہ سے پکار سے فریاد سے خلوص سے رابط

قائم ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ دور رہنے Far رہنے والے آپ کے اندر بصورت یاد رہتے ہیں اور ممکن ہے یہ Correspondingly آپ سے یاد لیتے ہیں، آپ کو توجہ سے پکارتے ہیں اور مقابلے میں آپ سے توجہ میں پکار حاصل کر لیتے ہیں۔ لہذا فیصلہ یہ ہو گیا کہ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اور یہ تعلق چونکہ نیکی کا تعلق ہے اس لیے وہ پکار رہا ہے۔ آپ کو ضرورت کا احساس ہو رہا ہے یہ خالی پکار نہیں ہے۔ بچہ ماں کو پکارتا ہے تو ماں اسے سلا تو نہیں دیتی بلکہ اس پنجے کا مستلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پکار رہا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کون سی پکار ہے۔ یعنی بچہ ماں کو پکار رہا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت دودھ کی پکار ہے یا اس وقت کسی اور ضرورت کی فریاد ہے۔ بچہ جب جوان ہو کر پکارتا ہے تو اور ضرورتوں کی فریاد کرتا ہے کہ دیکھو ہماری زندگی کے بارے میں کچھ غور فکر کرو۔ گویا کہ پکارندا اپنے اندر تمام ضروریات سمینتی ہے اور جس کو پکارا جائے وہ ضروریات کے مطابق اس کا جواب دیتا ہے یا جواب بن جاتا ہے۔ باقی رہ گیا سوال عمل کا، عمل اگر عمل کے ساتھ Correspondent نہ ہو علم ہر چند کہ علم سے متعلق ہو وہ علم ویسا نہیں ہو گا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچی بات کر دی جائے تو ہر آدمی صاحب تاثیر نہیں بن جاتا۔ جھوٹا آدمی بھی وہی کہے گا، زیادہ جھوٹ نہیں بولے گا کہ یہ واقعات ہیں یہ تاریخ ہے یہ جغرافیہ ہے، قرآن کریم کی شرح غلط نہیں کرے گا، ٹھیک ہی کرے گا مگر اس کا باطن شاید اتنی صداقت میں نہ ہو۔ وہ صاحب تاثیر نہیں بنتا اگرچہ یہ کلام تاثیر والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی اس بات، اس علم کے لیے ایک عمل درکار ہے۔ جس ذات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو وہ ذات کتاب سے کم مقدس نہیں ہے۔ اس ذات کا عمل بھی کلام مجید کی ایک آیت ہی سمجھو۔ اب یہ جو قرآن آپ بول رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کا ایک Correspondent عمل ہے جو اس کے علم کے ساتھ ہے۔ اگر وہ عمل آپ کی نگاہوں سے او جھل ہو تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ ہدایت بھی آپ کے لیے گمراہی کا سامان ہو۔

آپ صرف ایسا علم بیان کر رہے ہیں، جس کا آپ نے عمل نہیں دیکھا۔ معاف کردینا ایک علم ہے۔ علم کیا ہے؟ سب کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اس علم کا عمل؟ انہوں نے جب معاف کیا تو بر ملا کہا کہ ہم درگزر کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں اور وہ جو حق بتاتا تھا اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ مقابلے میں جنگ کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں کہ ”آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تم جانتے ہو؟“، ”ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔“ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے مجھ سے پہلے کیا۔ آج کے دن تمہیں کوئی گرفت نہیں ہے، میں یہ سلوک کروں گا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔“

وہ جو سلوک ہے سزا کے وقت معاف کرنے کا تو وہ کر کے دکھایا کہ یوں معاف کیا جاتا ہے۔ اب جب تک یہ عمل آپ کی نگاہ میں نہ ہو معاف کرنے کا علم آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ معاف کیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ اس کو کیسے معاف کرتے وہ تو میرے مقابلے میں کھڑا تھا۔ مقابلے میں جتنے کھڑے تھے انہوں نے سب کو معاف کیا۔ بلکہ مقابلے والے کو پہچانا ہے کہ یہ جو دشمن ہے، صلاحیت والا ہے، دعا کی، اسے مسلمان کر دیا جائے، یہ آدمی جو ہے خلاف اسلام ہے، اسے سیف اسلام بنانا ہے، سیف اللہ بنانا ہے۔ اب وہ جو خلاف اسلام ہے، بہت جو ہر والا ہے، جو ہر آپدار ہے، اس کو سیف الاسلام بنانا ہے۔ گویا کہ مخالف کے اندر یا مخالفت کے اندر جو Genius نظر آیا، اسلام میں لانے کی کوشش کی۔ معاف اتنا کیا کہ محبت کی اس سے کہ وہ آدمی جو دشمن ہونا چاہیے، وہ آدمی تو دوست ہونے کے قابل ہے۔ آپ کا حکم ہے کہ غلاموں کو درگزر کرو، آپ سے پوچھا گیا کہ دن میں ایک غلام کی غلطی کتنی بار معاف کریں۔ آپ نے فرمایا ستر بار تو ضرور معاف کرو۔ اس حد تک شفقت و شفیق، معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معاف کر کے دکھایا گیا ہے۔ جس چیز کا حکم کیا وہ کر کے دکھایا۔ یعنی کہ علم کا شاہد عمل دکھایا گیا۔ اگر آپ کے علم کا شاہد عمل نہ ہو تو وہ علم آپ کے لیے جا بکر ہے۔ العلم حجاب الاکبر وہ علم برا جا ب ہے جس نے اپنا

عمل نہ دیکھا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے ”ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو نفع نہ دے“۔ نفع سے کیا مراد ہے؟ جو عمل میں نہ آئے۔ تو خالی علم، عمل کے بغیر، آپ فیصلہ کرلو وہ علم جس کا عمل نہیں دیکھا، ایسے صاحب علم کا وہ علم حجاب ہے۔

ایک اور جگہ کہا گیا کہ ایسا علم جاہل گدھے پر کتابوں کا بوجھ ہے۔ گدھا جاہل رہنا چاہیے، اس پر کتابوں کا بوجھ ہے جو اس کے عمل میں نہیں آتا۔ اس لیے علم کو عمل بنانے کے لیے جو علم آپ نے Acquire کیا، اس آدمی کے پاس علم کو عمل بنانے کے ساتھ وابستگی عمل موجود ہے۔ ہر نصیحت کا ایک عمل موجود ہے، ہر علم کا عمل موجود ہے۔ کتاب العلم جو کتاب اللہ ہے اس کا علم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پہلے وہاں سے عمل کرو پھر کلام اللہ سے علم لو۔ جب تک علم کے تابع نہ ہو علم، علم نہیں رہتا، وہ علم دیسے نہیں رہتا جیسے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ علم، علم نہیں رہتا جب تک عمل، عمل کے تابع نہ ہو۔ علم جو آپ کے Reaction کی بوی ہے یہ تو آپ ہر روز دیکھتے رہتے ہو کہ کسی نے Dialogue بولا ہے تو کسی کو وہ ڈائیلاگ تاشیر دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ جس نے تاشیر کے ساتھ بولا وہ تاشیر میں آگئے۔ دل سے بولا تو دل تک بات آگئی۔ اس بات کے ساتھ ایک عمل موجود ہے۔ اس لیے جھوٹا آدمی اگر بھی بولے تو وہ حق بے اثر ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ منافق اگر گواہی بھی دے دے، کلمہ بھی پڑھ لے، اس کلمے کے بارے میں اللہ کریم گواہی دیتا ہے کہ یہ کلمہ بھی جھوٹا پڑھ رہا ہے۔

لہذا عمل، عمل کے تابع ہوتا پھر وہ علم حاصل ہوتا ہے جو منفعت بخش ہے۔ پھر وہ آپ کو نجہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں یوں کرنا ہے۔ عمل جو ہے مشاہدے میں دکھادیا جاتا ہے کہ یہاں یہ کرنا ہے۔ ہر وقت، ہر زمانے میں بہت سارے لوگ اللہ کے دین میں آئے جنہوں نے عمل دکھایا، اپنا عمل کر کے دکھایا۔ آج کل مشکل ہے کہ جتنے بھی دین کے احکام ہیں وہ کوئی عمل میں دکھائے۔ ایسے بھی ہزار ہالوگ میں گے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ولی کہاں ہے، مدت گزر گئی کوئی کرامت نظر نہیں آئی جب کہ میں تو آیا تھا کرامت دیکھنے کے لیے۔

بولے کیا کوئی بات خلاف شرع دیکھی ہے؟ بولانہیں۔ فرمایا اتنی ہی کرامت ہے میری۔ ہر آدمی نے یہ بات دکھائی، سمجھائی۔ اپنے علم کو اپنے عمل تک رکھا یا اپنے عمل کو اپنے علم تک پہنچایا۔ علم زیادہ مل گیا تو اپنا عمل بھی زیادہ کیا کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے اور یہ سب قرآن کریم کے مطابق کیا۔ قرآن میں آدھے سے زیادہ توارشادات ہی ہیں، کچھ بیانات ہیں پچھلی امتوں کے، آپ کی اطلاع کے لیے کہ اس امت نے یہاں عمل کی غلطی کی، یہاں سزا نے اس کو آلیا، یہاں غلطی کی، کہنا نہیں مانا، یہاں یہ سزا آگئی، پھر اللہ کریم کے ارشادات ہیں کہ ایسا کرو، ایسا نہ ہونا چاہیے، تم اس کو یوں کرلو۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات فرمائے ہیں ان احکام کو آپ اگر عمل میں دیکھو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یعنی کہ اس حکم کی افادیت کیا ہے اور کیا یہ حکم عمل میں آسکتا ہے یا نہیں آسکتا۔ لوگوں میں یہ بڑا سوال ہے کہ اتنی بڑی مصروف زندگی میں پانچ نمازیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ سائبنس کا زمانہ ہے، ترقی کا دور ہے، ہر وقت نمازیں ہی نمازیں ہیں۔ آپ کو اسی سائنس کی دور میں بے شمار لوگ مل جائیں گے جو پانچ وقت کی مکمل نمازیں ادا کرتے ہیں۔ بے شمار مساجد مل جائیں گی جن میں آج بھی پانچ وقت اذان اور نماز ہو رہی ہے۔ جہاں آپ کو نہ ہونے کی تاکید کی جاتی ہے وہاں آپ کو ہونے والے لوگ مل جائیں گے۔ اگر آپ نے عمل جاری رکھنا ہے تو اس عمل سے آپ کو منفعت مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے علم بعد میں ہے اور عمل پہلے ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور ادھر کوئی اور سلسلہ شروع کر دیں، اللہ سے کوئی اور بات کریں، دنیا سے کوئی اور بات کریں، اس طرح ہمارے اندر علم اور عمل کا تضاد پیدا ہو جائے گا۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا ہی ولایت ہے۔ یہی شریعت ہے، یہی ولایت ہے کہ اپنے علم کو Willingly عمل کے تابع کرنا۔ جتنا تم Willingly علم کو عمل کے تابع کرو گے اتنے ہی تم درویش ہوتے جاؤ گے۔ شریعت کیا ہے عمل ہے، حکم ہے، صرف علم نہیں ہے، حکم نہیں ہے کہ بڑھے چلو درویش آیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ حکم ہے تو یہی میری خوشی ہے۔ حکم کو خوشی بنانے والا درویش ہے۔ وہ حکم کی اطاعت کرتا

ہے۔ ہر آدمی حکومت کا حکم مانتا ہے مگر ہر آدمی حکومت کو پسند نہیں کرتا۔ حکومت کا حکم کیسے مانتے ہیں؟ آپ نے جو قانون بنادیا اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن دل سے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ ناپسندیدگی کے عالم میں بھی اطاعت ہے۔ اور وہ حکومت کے لیے برا ہو گا یا پھر آپ کے لیے برا ہو گا، کسی ایک کے لیے اچھا نہیں ہو گا۔

دین یہ ہے کہ جو علم آپ نے Acquire کیا اس کا عمل آپ خوشی کے ساتھ Yes کر دو۔ پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا
سوال:

کسی درویش کی توجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ Acquire کی جاتی ہے یا خود بخود دی جاتی ہے اور اس کی Range کیا ہے؟ اور اس کی افادیت کیا؟
جواب:

آپ توجہ کو یوں سمجھیں کہ آپ اپنے لیے ایک مقصد حیات رکھتے ہیں ہستی کا ایک منصوبہ رکھتے ہیں۔ وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں قائم رہتا ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے یا ویسا ہو جائے یا میں اس راہ پر چل نکلوں۔ آپ کے پاس اپنی ذات کے لیے ایک اندازہ موجود ہوتا ہے جسے آپ نصب العین کہتے ہیں۔ اگر یہ اندازہ اپنے سے زیادہ کسی سمجھدار ذہن میں ڈال دو تو وہ اسے Watch کرتا ہے اور آپ اس کا نصب العین بن جاتے ہو۔ اگر والدین اولاد کا نصب العین ہوتے ہیں تو اولاد والدین کا نصب العین ہوتی ہے۔ والدین اولاد کے کسی راستے پر چلنے کے لیے اپنے طور پر دعا، دو اکرتے ہیں تو اولاد کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر والدین کا رگر ہوں تو اولاد کے لیے وہی راستہ بن جاتا ہے جو وہ کہہ رہے ہوں۔ اگر دونوں کا اتفاق ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے خیال کو جب کسی اور خیال کے حوالے یا ساتھ کر دیا جاتا ہے تو اس خیال کی تاثیر سے آپ کے اندر وہ عمل پیدا ہو جاتا ہے جو اس خیال کا منشا ہو اور آپ کے لیے ضروری اور باعث افادیت

ہو۔ اب چور سے قطب کیسے بن جاتا ہے؟ سوال تو یہ تھا۔ تھا وہ قطب ہی مگر آیا تھا معدترت
کے ساتھ۔ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کی گلی کا کتا ہوں، اب وہ کتنا تو نہیں ہے۔ لیکن میں
شیروں کو پھاڑ ڈالتا ہوں، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ

پیش وائے تمام رندامن

کے سگ کوئے شیر یزد دامن

ہے رندوں کا بادشاہ لیکن آپ سگ کوئے شیر یزد دامن ہے یعنی کہ

برا نہ مان اگر کہہ دیا ولی ہوں میں

نہیں ہے جرم کہ ادنی سگ علیٰ ہوں میں

اب یہ جو عاجزی ہے یہی Title ہے اس کا۔ ایک تو ہے اس کے نصیب کی بات اور ایک
اس کی استعداد کی بات۔ تو لوگوں نے اس کا کھون لگایا۔ چور کو قطب بنانے کے ویسے بھی آپ
نے کمال ہی کر دیا۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تھا ہی قطب، آیا تھا اس حساب سے
اس انداز سے۔

چوری کرتے بھن گھر رب دا

تے اس ٹھگاں دے ٹھگ نوں ٹھگ

اس انداز کا یہ جواز ہے۔ دوسرا جواز یہ ہے کہ وہ ایک مقام آتا
ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کیا ہو جائے۔ مربیدی لا تحف اللہ ربی یہم جو چاہیں کریں ایک
مزاج یہ بھی ہے، جسے آپ توجہ کہہ رہے ہیں۔ ایک مقام پر جب انسان کی دعا منتظر ہو جاتی
ہے تو وہاں خواہش بھی دعا بن جاتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ بزرگ کا، انہوں نے دیکھا
کہ ایک ہندو لڑکی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسے ذرا غور سے دیکھا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ
تعالیٰ اس کو تو نے اتنا خوبصورت بنایا ہے اور پھر اس کو آگ میں جلا دینا ہے، یہ کیا بات ہوئی۔
تو دعا کی۔ اس نے وہاں پہلے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔

ایک اور مقام یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اطلاع آئی ہے کہ فلاں شہر کے

قطب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جلدی نیا نامزد کرو۔ آپ نے کہا اس وقت Available نہیں ہے، ایک آدمی یہاں پڑا ہوا ہے، اس کا نام درج کر دیتے ہیں۔ وہ لپٹا ہوا تھا صاف میں۔ اس کا نام ”قطب“ درج کر کے حالت بدل دی۔ اب یہ جو مقام ہے وہاں استعداد پہلے سے موجود ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر استعداد نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ اس لیے یہ مرتبہ سزا کے طور پر نہیں ہے۔ جس کو قطب بنادیا وہ چور کوئی Expert ہو گا جس نے ولی کا گھر توڑا۔ جس کو پتہ ہو کہ یہ بزرگ غوث ہے، مشہور آدمی ہے، آدمی دنیا تو میرید ہو گی، اس نے کہا کہ دیکھا جائے گا، آج ذرا غوث کے گھر بھی ہو آئیں۔ یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے اور یہ بڑی جرأت کی بات ہے۔ یہ بات ہے کہ مقابلے والا توارے کے آرہا ہے اور کلمہ پڑھ کر جا رہا ہے۔ کیا مجال ہے کہ چوری کرے۔ یہ اس کی بہت کی داد دینے والی بات ہے کہ تو ہمارے ہاں آیا، اب تو خالی ہاتھ جا رہا ہے تو یہ ہماری شان نہیں کہ خالی ہاتھ واپس جائے، چلو اور کچھ نہیں تو قطب ہی بن جا۔ یہ دینے والے کے انداز ہیں کہ ہاتھ خالی نہ جانے دے۔ ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ بزرگ جو ہیں اپنے گھر میں بری نیت سے آنے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ خالی ہاتھ بھینے کا حکم ہے ہی نہیں۔ ان کی زندگی اور طرح کی زندگی ہوتی ہے، وہ اور ہی کہانی ہوتی ہے۔ کہ کوئی خالی ہاتھ نہ راش نہ جائے۔ کسی نے نہ راش جانا ہی نہیں ہے وہاں سے۔ اور یہ جو توجہ ہے ایک ایسی قسم کی چیز ہے جیسے آگ، اگر آگ لو ہے پر توجہ کرے تو لو ہے کو آگ بنادیتی ہے اور لوہا جل کر آگ جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کو ایسی توجہ ہو جاتی ہے۔ توجہ والا انسان جو ہے، اس دوسرے انسان کو اپنے قریب کر لیتا ہے یا اپنے سا کر لیتا ہے۔

اپنی سی کری میں سے نیناں ملائی کے

سنانہیں آپ نے کہ اپنی سی کری، اپنے جیسے بنالیا، اپنارنگ دے دیا، اپنا ڈھنگ دے دیا۔ ہر چیز کی تو اسی نے گا اور اپنے جیسا ہو گا۔ جو رنگ ایک نے شروع کیا ہے وہ رنگ اس کے مانے والے متعلقین سب میں کم و بیش جاری رہے گا۔ یہ جو ہوتا ہے یہ توجہ کا عمل ہوتا

ہے۔ توجہ کا معنی، اپنے جیسے کر لینا۔ اور آگ کے اندر جلوہ ہے وہ آگ تو نہیں بنا، آگ جیسا ہو گیا۔ جب تک وہاں ہے ویسا ہی ہے۔ جدا ہو گا تو ایسے ہی ہو گا جیسا پہلے تھا۔ تو توجہ تعلق عطا کرتی ہے۔ اس تعلق میں توجہ دینے والا، توجہ لینے والا تقریباً برابر ہو جاتے ہیں۔ آگ کے اندر یا طاقت کے اندر دونوں جو ہیں یکساں ہو جاتے ہیں۔

توجہ ملتی کیسے ہے؟ اس طرح ملتی ہے جس طرح اللہ کے فضل سے چہرہ مل جاتا ہے جیسے اللہ کے فضل سے ایمان مل جاتا ہے۔ ایمان کہاں سے لیا؟ نہ ڈھونڈنے کی چیز ہے اور نہ تلاش کرنے کا نتیجہ ہے بلکہ یا اللہ کا فضل ہے۔

ایک آدمی کو مدت ہوئی کسی بزرگ کا انتظار کرتے کرتے دریا کے کنارے بیٹھا رہا، مایوس ہونے لگا۔ پھر وہ تشریف لے گئے۔ اس کو بتایا۔ واپسی کا سلام کیا۔ اُس نے پوچھا آپ وہ ہی ہیں جی۔ بزرگ نے فرمایا ہاں وہی ہیں، آئندہ ملنا ہو تو میرا یہ ایڈر لیں ہے، آجانا، اس آدمی نے کہا کہ جس نے پہلے آپ کو بھیجا ہے اس نے دوبارہ بھی آپ کو بھیج دینا ہے، میرا کام ہے یاد کرنا، میرے پاس آنے کا نام نہیں ہے کہ آپ کو تلاش کروں۔ یہ الگ الگ بزرگوں کی کہانی ہے۔

یاد کرنے والے جو ہیں وہ تلاش نہیں کرتے۔ کہتے ہیں یہ کام بھی آپ ہی کرو۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ وہ آپ ہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف توجہ والے کا اعجاز نہیں ہے بلکہ لینے والے کا بھی اعجاز ہے۔ یہ لینے والے کی کرامت ہے۔ یہ سائل کی کرامت ہے کہ آپ کا سامان ہی لے گیا، ایسی آواز نکالی کر آپ نے لباس ہی اتار کر دے دیا۔ تو یہ اس کا کمال ہے۔ سائل کا سوال جو ہے وہی اس کی عطا ہے۔ سو سائل کا عوال ایسی عطا ہے کہ دینے والا بے شک اپنی جگہ پر عطا کرنے والا ہو مگر وہ لینے کا بڑا اعجاز ہے۔ لینے پر آجائے تو اللہ کی رحمت لے لے اور اگر لینے پر آجائے تو عذاب بھی مانگ لے۔ اس لیے یہ توجہ حاصل کرنے کا حجاب ہے۔ آپ مسکین شکل بناؤ گے تو ہر آدمی کو حرم آجائے گا اور اگر آپ مغفرہ ہو کر آؤ گے تو ہر آدمی کہے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خود بخود آپ کے اندر برائی آجائے گی۔

یہ آپ کا اپنا کمال ہے، توجہ لینے کا اپنا کمال ہوتا ہے کہ اس پر نگاہ آ جایا کرتی ہے اور وہ نگاہ جو
ہے وہ کار ساز نگاہ ہوا کرتی ہے۔ نگاہ سے مراد Attention ہو جانا، اور وہ رائے بھی دیتا ہے،
دعا بھی دیتا ہے۔ رائے وہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کہتا ہے کہ اس کام کو
پول کر دو بات آسان ہو جائے گی

بلحے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی گرچہ معمولی بات تھی۔ بزرگ پیاز کی پنیری لگا رہے تھے۔
بلحے نے پوچھا کہ رب کی کوئی آسانی بات بتائیے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی مشکل بات
ہے، پنیری اٹھا کر ادھر سے ادھر لگا دے۔

بُلْهَيَا رَبِّ دَا كَيْ پَاوَا

ايدروں پڻتائے اور لاونا

بلحے کو بات سمجھ نہیں آئی۔ کہتا ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ اس دنیا سے دل اٹھائے
دل خود بخود ادھر لگ جائے گا۔ تو دل ادھر نہ لگ۔ دنیا سے دل اچھا ہو کے اس طرف رجوع
کر لینا ہی رب کو پانा ہے۔ رب ذات نہیں ہے کہ رب حاصل کر لوزب سمت بھی نہیں ہے
کہ اس پر کار بند ہو جاؤ، اس کی سمت اتنی لامحدود ہے کہ وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ رب کو
پانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بر عکس والی چیز سے آپ نجات پاؤ، پھر تو رب ہی رب ہے۔

دنیا کی طرف سے آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ رب کی طرف چل پڑے۔ صاحبان سفر جتنے
ہیں کسی کو کوئی بات مل گئی۔ سارے مرتبے میں برابر نہیں ہیں۔ پیغمبر برادر نہیں ولی کیسے برادر
ہو سکتے ہیں۔ آپ کے مزاج کے مطابق دعا کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی استعداد کے مطابق
اور آپ کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو مرتبہ عطا فرمائے۔ ورنہ مرتبہ مل جائے اور
استعداد نہ ہو تو اس سے بڑی اور کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تاریخ میں دیکھا گیا، ایمان دار آدمی
ہے ایمان دار نیک انسان، دین کو سمجھے والا انسان، آزمائش یہ ذال دی گئی کہ دنیا کی باڈشاہی
دے دی۔ دنیا کا قصور اس کو نہیں۔ اب وہ صرف دین میں کامیاب تھا، اسے میدان میں
جا کر ناکام ہی ثابت ہونا ہے اور وہ ہو جائے گا کیونکہ یہ اس کا اپنا میدان نہیں ہے۔ اس لیے

اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہئے کہ آپ کو کسی ایسے میدان میں نہ ڈالا جائے جو آپ کا میدان نہ ہو، جو آپ کی استعداد نہ ہو۔ مثلاً کوئی آپ سے کہے ”آپ ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں، یہ گانا بڑا اچھا گاتے ہیں“، محفلِ خراب ہو جائے گی کیونکہ آپ گانا نہیں گاتے۔ ایسے مقام کی تعریف جو آپ میں نہیں ہے، یہی بد تہذیبی ہے۔ اس لیے آپ دعا کیا کریں کہ جو چیز آپ کی استعداد میں ہو وہی آپ کو کرنی پڑے۔ انصاف کی سیٹ پر بیٹھے ہو تو اپنے بیگانے کا فرق ذہن سے نکال دو۔ تب انصاف کی کرسی پر بیٹھنا ورنہ جس کو اپنے بیگانے کا پتہ چلتا ہے وہ انصاف کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہونا چاہیے آپ کی ذات پر کہ آپ کو اپنی استعداد کے مطابق ملے۔ وہ قطب جو چور سے بنا تھا وہ قطبوں کا بھی قطب تھا۔ پھر اس کو وہ مقام ملا۔ توجہ کر کے اس کو مرتبہ عطا ہو گیا۔ اگر آپ فقیروں سے ملیں، آپ میں استعداد نہ ہوا اور ان کی توجہ ہو جائے، پھر کہتے یہ ہیں کہ اگر ظرف نہ ہو، تیزی ہو جائے تو آدمی کی جان خطرے میں ہے اور بعض اوقات ایمان بھی خطرے میں ہے۔ نااہل کو الہیت کا مقام مل جائے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہو گا، جان بھی خطرے میں ہو گی۔ اس طرح کے بڑے واقعات ہوئے۔ نااہل پر توجہ کر دی گئی مگر اس کے پاس استعداد نہیں تھی۔ مثلاً ایک آدمی کوئی خواراک کھاتا ہے تو وہ اس کو تکلیف دیتی ہے، اور کھاتا ہے تو اس خواراک سے مرجاتا ہے۔ تھوڑی خواراک کھائے گا تو طاقت آئے گی اور وہی طاقت دینے والی چیز، وہی خواراک اگر زیادہ کھائی جائے تو طاقت چھن جاتی ہے Quality وہی رہے چیز کی اور اگر مقدار بڑھا دی جائے تو کوئی برعکس ہو جاتی ہے۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ اگر مقدار میں کم ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اس لیے خالی مقدار کے اضافے کے ساتھ معیار بدل سکتا ہے۔ تو چیز کا معیار بدل جاتا ہے ہر چند کہ چیز وہی رہی۔ کسی چیز کی کثرت کے باوجود اس میں کمی ہو سکتی ہے اس طرح کہ وہ چیز منفعت بخش نہ ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بنایا ہے کہ رات پڑتے ہی سو جاتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے سارے بھگڑے، آپ کے سارے اندیشے، نعمتیں، رنج، راحت، Achievements اور آپ

کی محرومیاں سب رات تک ہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے آپ پر کہ آپ کے اندر فرماؤش کرنے کی ایک صلاحیت رکھی گئی ہے۔ جہاں یاد کرنے کی صلاحیت ہے وہاں بھول جانے کی صفت بھی ہے۔ آپ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یادداشت عطا کی، پھر آپ شکر ادا کریں کہ بھول جانے کی صفت دی ہے ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ نہ ہمیں طویل عمر کے لیے خوشی چاہیں اور نہ غم ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رات نازل فرمائے، نیند سے بھری رات نازل فرمائیہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے سارے دعوے شام تک ہی ہیں۔ لہذا آپ کی پریشانیاں شام تک ہی ہیں۔ صح امیں گے تو نی پریشانی ہو گی، نی خوشی ہو گی۔ اس لیے آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کریں۔ کوئی خیال مستقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو اپنا خیال دے دے ایسا خیال جو اتنے بڑے واقعات کے بعد نیند کے بعد بھی جاری رہے۔ نیند کے کئی فائدے ہیں۔ نیند کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے بھی آپ کو بتائی تھیں، برے آدمی کے لیے نیند بڑی اچھی چیز ہے، مثلاً یہ کہ انسان برائی سے بچ جائے گا، یہیک آدمی کے لیے نیند اچھی چیز نہیں ہے کہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، نیند جو ہے راحت ہے ہر آدمی کے لیے، آپ کے اعمال کو نیند آکر روک دیتی ہے، آپ جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، کیا کھو یا، اس میں موت کی تصویر بھی نظر آسکتی ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں جو ہمیشہ جاگتا ہی جائے۔ یہ اللہ نے بڑا خاص احسان کیا ہے ورنہ انسان مر جاتا۔ تو اس لیے آپ یہ سمجھ لو کہ اگر مقدار بڑھ جائے تو معیار کی تاثیر گھٹ جاتی ہے۔ توجہ اگر زیادہ ہو جائے اور آدمی کا ظرف کم ہو تو وہ برتن پھٹ سکتا ہے۔ تھوڑی توجہ سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغروہ بنا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بچ آدمی کو کم ظرف انسان کو جو بھی مرتبہ ملتا ہے اُسے مغروہ بنا دیتا ہے۔ زیادہ ظرف والا آدمی جو بے وہ مرتبے میں *Humble* ہو جاتا ہے۔ پھل دار درخت *Humble* ہو جاتے ہیں اور جو اپنے قد سے بڑھ جانے والے درخت ہیں، ہمیشہ بے شر ہی رہتے ہیں۔

مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں غرور پیدا ہوتا ہے یعنی کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں غرور پیدا کرتی ہیں اور جو Humble رہتے ہیں ان کا مقام اور ہوتا ہے۔

آپ چیزوں کی مقدار کو بڑے توازن میں رکھنا ورنہ اس کا اثر بڑا بر عکس نکل آتا ہے۔ اور توجہ کی تمنا کبھی نہیں کرنی چاہیے، یہ مستند ہے، کبی بات ہے۔ توجہ کی تمنا پانے لیے ایک ایسی چیز کی تمنا ہے جو موجود نہیں ہے اور اس سائل کا لباس نہیں ہے، اس لیے Size سے باہر کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے راستے کی، اپنے مزاج کی، حق کا سفر ہونے کی تمنا ہونی چاہیے۔ قطب بننے کی تمنا جو ہے اس کے لیے چور بننا لازم ہے۔ وہ آپ نہیں بن سکتے کیوں کہ وہ وقت والی بات ہے۔

کافرنہ شدی لذتِ ایماں چہ شناسی

اس کا ایک اور مقام یہ ہے کہ جو راستے پر چل رہا ہے عام طور پر اسے صرف شبابش چاہیے، Encouragement چاہیے، جو راستے سے بھٹک گیا اور ہے اچھے خاندان کا تو پھر توجہ چاہیے۔ حکم کے علاوہ کوئی توجہ نہیں کر سکتا یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ توجہ نہیں ہو سکتی اور اللہ کا حکم ہی توجہ ہے، توجہ کا باعث ہے۔

نگاہِ مردِ مومن سے بدلن جاتی ہیں تقدیریں

یوں سمجھو کے نگاہِ مردِ مومن ہی تقدیر ہے۔ اگر آپ کی تقدیر میں بدلا لکھا ہے تو مردِ مومن آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تیری کتاب کو بدلنے کو میں حاضر ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ کے مقدر میں بدلا لکھا ہے تو مومن جو ہے وہ صاحب نگاہ دور سے چل کے آئے گا۔ اس لیے آپ اپنے نصیب کے ساتھ انتظار کرو بڑے اطمینان اور یقین سے انتظار کرو۔ وہ خود بخوبی آ جاتے ہیں جس طرح آپ کو روشنی دینے کے لیے سورج کہیں سے آ گیا۔ اور آپ کو خواراک عطا کرنے کے لیے آپ کی بُلبل چل کر آئی، آپ کو کیا پتہ کہ کون سی مل سے کتنا آٹا آگیا، کدھر سے کیا چیز آگئی، آپ کے گھر میں کون سی چیز کہاں سے آئی جانے کے لیے کیا سے کیا واقعات ہو گئے۔ یہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ یہ ہوا میں چل کر آئی ہیں،

بادل چل کر آئے ہیں۔ وہ جو آپ کی خواہش پوری فرمانے والا ہے وہ آپ کی خواہش خود بخود پوری فرمائے گا۔ صرف آپ استقامت کے ساتھ حسن انتظار پیدا کرو اس دور کے اندر سب سے بڑی کرامت استقامت سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ استقامت کرلو تو یہی بڑی کرامت ہے۔

آپ کی ذات مبارک کائنات کے لیے ہے، آپ کے ارشادات کائنات کے لیے ہیں، آپ کی چھوٹی سی بات بھی یاد رہ جائے تو لوگوں کی ساری زندگی راستہ پکڑ سکتی ہے۔ باقتوں کو یاد کرنے کی بات نہیں ہے، ایسا فقرہ ضرور ہو گا۔ فقرہ بتانے کی ضرورت نہیں کسی کو آپ کلام اللہ پڑھو اس میں ایک آیت ہے۔ فیه ذکر کم اس میں تمہارا ذکر ہے اور یہ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم آپ ہی قاری ہو۔ اگر آپ اسے پڑھو کہ یہ کلام چونکہ اللہ کریم کا ہے جو میرا معبد بھی ہے، خالق بھی ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، لازمی بات ہے کہ اسی کے اندر آپ کے لیے نصیحت کی کوئی بات ہوگی۔ ساری نصیحتیں ہیں سب کے لیے اور ایک بات خصوصاً آپ کے لیے ہوگی۔ آپ اس کو توجہ سے پڑھ رہے ہوں تو صرف ایک آیت یا ایک فقرہ آپ کے لیے ہو گا اور باقی قرآن پاک سے آپ کو الگ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ چلتے چلتے وہاں رک جاؤ گے اس کو دوبارہ پڑھو گے۔ چاہے آپ کوئی سی آیت پڑھ رہے ہوں، کوئی سی سورت پڑھ رہے ہوں، اس میں ایک تکرار آ جاتی ہے۔ جہاں آپ کے ذہن میں تکرار آ جائے آپ دوبارہ دوبارہ پڑھنے لگ جاؤ، تو اس بات پر غور کرو کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور احادیث مبارک میں بھی ہو گا۔ اگر حدیث شریف صحیح بخاری لی جائے تو اس کے اندر کتنے صفحات ہیں، آپ گن لو سارے صفحات کو یاد رکھنا سب کے لیے ممکن نہیں۔ ایک حدیث آپ کو نظر آئے گی، اس حدیث کی روشنی میں آپ نے زندگی بسرا کر دیتی ہے اور اگر کوئی پوچھتے کہ حدیث مبارک میں کون سی چیز آپ نے غور کی تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اس حدیث کی روشنی میں زندگی گزاری۔ اس لیے وہ چیز جو آپ کے عمل میں آ رہی ہے وہ بات

آپ قائم رکھلو۔ حدیث کو سنانا نہیں، یاد کر کے بتانا نہیں، وہ تو کتابوں میں لکھنے کا عمل ہے۔ اگر کتابوں میں نہ لکھی جاتی پھر یاد ہوتیں اور ہم یاد بھی کرتے۔ اس کو یاد رکھنا تھا ہمارے استاد نے اور اس نے بتا دیا تو ہمیں یاد ہو گئیں۔ جو حدیث آپ کو روشنی دے رہی ہے آپ اس کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دیں۔ ایک لفظ ہو، ایک فقرہ ہو، جو بھی آپ کا ارشاد ہو اس پر چل پڑو۔ جب کبھی آپ سفر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مقام پر آپ کا ارشاد یوں ہونا چاہیے۔ جب آپ مزاج کے تابع ہو جائیں گے، تب آپ کی فکر، فکر کے تابع ہو جائے گی۔ جب فکر، فکر کے تابع ہو جائے گی پھر آپ کی یادداشت کھل جائے گی۔ ورنہ آپ کو یادداشت کے لیے زور لگانا پڑے گا۔ زور لگانے والی چیز یاد نہیں آتی اور پسند والی چیز بھولتی نہیں۔ جب آپ اس فکر میں داخل گئے تو خود بخدا بواب روشن ہو جائیں گے اور پھر سارا علم آپ کو یاد ہو جائے گا۔

وہ جو روایت ہے کہ ایک بزرگ جو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک رکاب سے پاؤں دوسری رکاب میں جانے تک قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، یہ آسان ہے، یہ ہو سکتا ہے، ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ جن کی نگاہ میں قرآن ہے، ان کی نگاہ میں قرآن ہے۔ کمیوٹر میں گزار دیں تو سارا قرآن گزر جاتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو زبان سے بولتے تو نہیں۔ پہلا آپ بچپن میں بولتے ہیں، آلم، پڑھ لیا سارا۔ اسی طرح دوسرا آدمی جب تیرے کی طرف دیکھ رہا تھا، تو وہ قرآن پڑھ گیا، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے مگر پڑھائی ہو رہی ہے۔ تو صرف اس کو دیکھو اور پھر خیال آرہا ہے اور خیال اتر رہا ہے۔ جو اس کا محروم ہے وہ باطن کا محروم ہے اور اس کو ساری کی ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ہے عطا کی بات۔ اللہ کریم اگر باطن کھول دے تو خود بخدا آپ کو آشنای ہو جاتی ہے۔

اس لیے جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہو تو آپ خیال کرو، آپ کے اوپر یہ احسان ہے۔ اسی طرح حدیث شریف یاد ہو جائے گی۔ اب آپ کو عملی طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آپ کے پاس علم بہت زیادہ ہے، آپ کوئی ایک چیز، دین کا نجہ، دین کے

مطابق ایک عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ساری کی ساری زندگی دین میں ڈھل جائے گی۔ مثلاً غم آگئی، تکلیف آگئی تو آپ کہیں کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، غم میں میں نے شور نہیں مچایا، اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کر لیا۔ غم کو ہم اللہ کا حکم سمجھ کے خاموش ہو گئے۔ پھر تو آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ تو اپنی زندگی میں کوئی سامنے اللہ کی رضا کے لیے شامل کر لواور اس عمل کی حفاظت کرتے جاؤ، تکرار کرتے جاؤ۔ وہ ایک عمل ساری زندگی کو مسلمان بنادیتا ہے، جس طرح ایک کلمہ ساری زندگی کو مسلمان بنادیتا ہے۔ اگر کافر کلمے کے لفظ پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ کافر کلمہ پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے، کافروں نے یہاں عربی فارسی پڑھائی، انگریزوں نے سنکریت پڑھائی ہے، عربی فارسی بھی پڑھائی ہے بلکہ قرآن کریم بھی پڑھاتے رہے مگر کافر صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا گویا کہ کلمہ پڑھنے اور کلمہ ماننے میں بہت فرق ہے۔ جس نے یہ مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں نے اور کسی کی پوجا نہیں کرنی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، آخری اور پہلے کی بات تو ہم کریں گے ہی نہیں، جب آخری ہیں تو آخری پر کیا اصرار کرنا اور پھر اس میں کوئی شک ہے کیا؟ اس لیے جب اللہ کے رسول ہیں ہمہ حال ہیں، تاقیامت ہیں، پھر آخری تو آخری ہوئے، پہلے رسول بھی آپ ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس گواہی پر آپ کی ساری زندگی کا عمل قائم ہے، آپ کے اعمال قائم ہیں، علم قائم ہے، نام قائم ہے، مرتبہ قائم ہے، اب آپ مسلمان ہو گئے۔ کون سی چیز آپ کے پاس آگئی؟ کلمہ جو آپ نے پڑھا۔ اور اس میں نیت شامل ہو گئی۔ ایک کلمہ ساری زندگی کو مسلمان کر گیا۔ لفظ زندگی کو مسلمان کر گیا۔ اور آپ کا عمل زندگی کو فلاح میں لے گیا۔ اللہ کے نام کا خالی پوادی لگا دو۔ یہی آپ کی فلاح کا باعث ہے۔ کوئی درخت ہی لگا دو، آپ کی فلاح کا باعث ہو گیا۔ یہ اللہ اور آپ کے درمیان معاهدہ ہے۔ اس میں کوئی درمیان سے کیوں گزرے۔ کوئی کام کرتے ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اور آپ جانو۔ یہ آپ کی فلاح ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔

اپنی زندگی کے اندر اللہ کے لیے کوئی عمل پیدا کرلو وہ آپ کا اللہ ہے اور گواہی بھی آپ کی ہے۔ آپ کوئی ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں جاری کردو۔ آپ بہتر جانتے ہو کہ آپ کے اندر کوئی خامی موجود ہے۔ صرف اللہ کو بتاؤ، انسان کی گواہی کے بغیر، اور اللہ کی رضا کے لیے، اس خامی کو ترک کردو۔ تو ایسے لوگ غائب میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حاضر اللہ سے تو سب ڈرتے ہیں۔ وہ جو غائب اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نام پر اپنے اندر ایک برائی، اس کی رضا کے لیے نکال دیں، پھر فلاح آپ کی ہے، گواہی اللہ کی ہے۔ زندگی میں ایک نیکی اللہ کے لیے شامل کرلو۔ تو یہ یہ نیکیاں ہیں، ان میں سے اپنے لیے کون کون سی اٹھاتے ہو اور یہ بدی ہے، کون سی آپ ترک کرتے ہو۔ بدی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہو بلکہ بدی وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اپنی پسند اور ناپسند سے فتح کر اللہ کی پسند ناپسند دریافت کرنا اور اس کی پسند کے لیے نیکی کا اجراء کرنا۔ اللہ کے لیے اپنے اندر سے برائی دور کر دینا۔ پھر ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو دیکھنا پھر۔ مثلاً آپ نہ ہوں تو ساری کائنات بے شک ولی ہو جائے تو ہو جائے، آپ کے دم تک ہی ساری رونقیں ہیں۔ نظارے نظرتک اور آوازیں سماعت تک ہیں۔ بات اتنی ساری ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے آپ کے ہونے تک ہے۔ آپ نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہونے تک کوئی چیز کر ڈالو یا نہ ہونے والی چیز ترک کر ڈالو۔ آپ کبھی اقرار نہ کرنا کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے۔ اس لیے عمل، عمل کے تابع کردو۔ اس اطاعت میں آپ کوئی عمل اختیار کرنا جو اس عمل کے مطابق Perfect ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جانوروں سے پیار کیا، آپ جانوروں سے پیار اس لیے شروع کردو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ پھر آپ پر اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ جس پر راضی ہے آپ اسی کی ادا اختیار کرلو اللہ آپ پر راضی ہو جائے گا۔ آپ اس لیے سوانح حیات، سیرت پاک پڑھو۔ اس میں سے کوئی ایسا عمل جو آسانی سے آپ اختیار کر سکو ان کی رضا کے لیے اختیار کرلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح

تھی، آپ کتنے شفیق ہیں، کتنے رحم دل ہیں، وعدہ کیسے وفا کرتے ہیں، لین دین کس طرح کرتے ہیں، کافروں سے کس طرح ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی عمل آپ اختیار کرلو، پھر عمل، عمل کے تابع ہو گیا۔ سارے نبیں تو کچھ حصہ۔ پھر آپ فتح کے فلاح پا گئے۔ جو چیز آپ کو تاپسند ہے، اور تمہاری زندگی میں موجود ہے، اُسے نکال دو۔ اتنا کام کرلو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آپ کے عمل کی دنیا میں سے کوئی ایک عمل لے کر اپنے عمل کی دنیا میں اسے داخل کرلو، پھر آپ کی زندگی فلاح پا گئی۔ جو آپ کو ناپسند ہے وہ اپنی زندگی سے نکال دو، آپ کی زندگی فلاح پا گئی۔ کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تو آپ کو علم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے قرآن مجید کے مطابق زندگی پیش کی ہے۔

اس عمل کی اطاعت میں کوئی ایک عمل اٹھا لو اور اس اطاعت میں کوئی ایک عمل اپنے سے نکال دو۔ پھر آپ فتح کے اور بڑی ہی رونقیں لگ جائیں گی۔ اس لیے آج یہ وعدہ کیا جائے کہ اپنے آپ سے ہم ایک چیز نکال دیتے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے اور ایک چیز ہم نئی شامل کر لیتے ہیں ان کی رضا کے لیے۔ اس بات کے وعدے کے ساتھ سب لوگ اگر چل پڑیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر مہربان ہو جائے گا۔ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ انتظار نہیں کرتا۔ اس ایک عمل آپ کا Check کیا، بس ایک دفعہ راضی ہو تو راضی رہتا ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو راضی ہی راضی ہے اور جس پر نہیں راضی اس کو اپنا نام لینے نہیں لینے دیتا۔ جو اس کا نام لیتے ہیں وہ انہیں پہلے رضا دیتا ہے پھر وہ نام لیتے ہیں۔ اس راستے پر وہ چل نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ سفر ملا وہ اللہ کے راضی ہونے کا یوں یقین کر لیں کہ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر کا شوق بعد میں ملتا ہے۔ تو اس سفر کا شوق جو ہے یا اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ملتا۔ شوق اللہ کا ہے اور اللہ کہاں ہے، یہ میں پتہ نہیں ہے۔

ایک آدمی جس کو یہ خیال ملا تھا، اسے اللہ کی تلاش کا شوق ہو گیا۔ اس کو کسی نے کہا

اللہ راستے میں مل جائے گا، چلا جا۔ وہ بیچارہ بھاگیا۔ جو چیز نظر نہیں آئی، سب کو سلام کیا،
دیوار کو ہاتھ لگایا۔ بھی کہمے کو ہاتھ لگایا، بھی گائے کو بیچارہ اللہ ہی سمجھتے ہوئے چلتا گیا۔ ان
پڑھ تھا بیچارہ مگر شوق زیادہ تھا۔ کہتے ہیں وہ اس پہاڑ پر چلا گیا جہاں پر سات ہستیاں رہتی
تھیں۔ جب وہاں پہنچا تو جنازہ رکھا ہوا تھا اور چھہستیاں زندہ تھیں۔ انہوں نے کہا سرکار
آپ آگئے ہو، جنازہ پڑھاؤ۔ ”سرکار“ تو ان پڑھ تھا۔ اس نے کہا میں تو اللہ کے شوق میں
آگیا اور آپ کہتے ہو کہ جنازہ پڑھاؤ، میرے پاس علم تو نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ پڑھاؤ تو
سہی۔ اس نے محسوس کیا کہ علم آگیا۔ اس نے پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے امام
ہیں اور ہم ساتوں ہستیاں کنٹرول کرنے والی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے
گا جو میری جگہ نامزد ہو کے آ رہا ہے۔ نامزد ہونے کے اولین زمانے تقریباً جہالت کے
زمانے ہو سکتے ہیں اور اس علم کی دنیا پر نامزد ہونے کے اولین زمانے تقریباً علم سے محروم
زمانے ہیں۔ وہاں پر شوق ہے، علم نہیں ہے۔ اس لیے اگر شوق ہو جائے، علم نہ بھی ہوتی
بھی یہ سمجھ لو کہ کوئی چیز آ رہی ہے۔ وہ چیز جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو شوق بن کر آتی
ہے اور جب آجائے تو علم بن کر ٹھہر جاتی ہے۔ شوق کی حفاظت کرو، علم اس کے اندر ہے۔
لہذا آپ شوق کی حفاظت کرو، بس علم اس کے اندر ہے۔ آپ لوگوں کو مقامِ شوق پہچاننے
کے بعد بڑی مبارک بے سب کے لیے مبارک یہ شوق سلامت رہئے یہ شوق بیشتر
سلامت رہے۔

ایمان سلامت ہر کوئی منگدا عشق سلامت کوئی ہو۔

ایمان کی سلامتی تو ہر کوئی مانگتا ہے، اپنے شوق کی سلامتی مانگو۔ تو ایمان سے پہلے شوق کی
سلامتی مانگو۔ ایمان کی سلامتی شریعت ہے، شوق اور ایمان کی سلامتی فقر ہے۔ بس آپ
اپنے شوق کی سلامتی مانگو۔

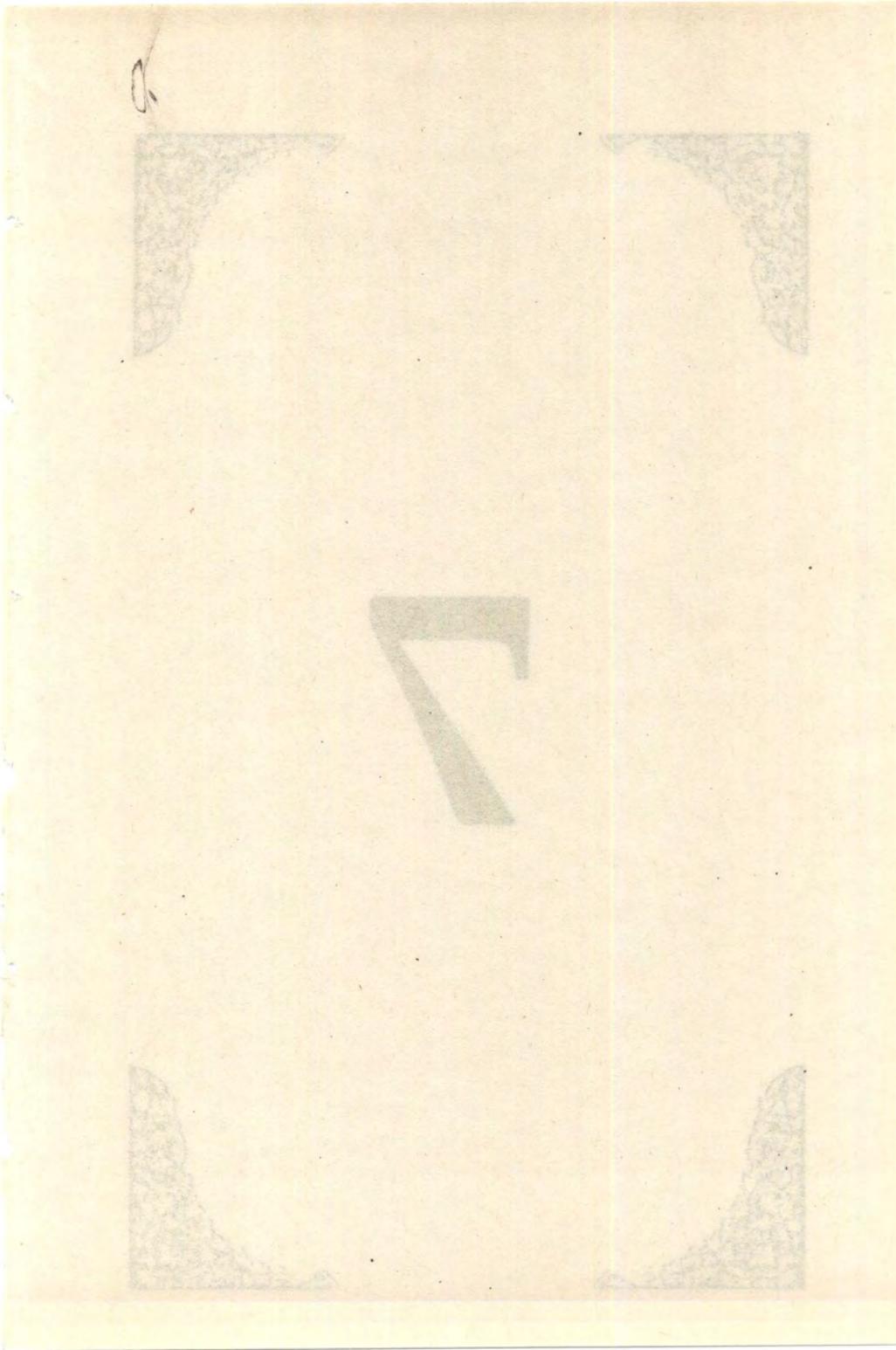
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے!

صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر حلقة و نور عرشہ افضل الانبياء والمرسلين سیدنا

ومولنا حبيتنا وشفيعنا محمد واله واصحابه اجمعين.

امين برحمتك ياارحم الرحمين.

7

- 1 خودداری، خودی اور غروری میں کیا فرق ہے؟
- 2 علم الاعداد کے مطابق مختلف حروف کی جو طاقتیں ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟
- 3 جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں ہیں اس طرح کیا جمادات اور نباتات کی بولیاں ہیں؟
- 4 نوچندی جمادات کی کیا حقیقت ہے؟
- 5 خدا نے موئی کو دیدار کرایا تو جلوہ جھاڑی پہ ڈال دیا اس میں کیا راز ہے؟
- 6 بعض اوقات جب انسان تہائی میں ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، کیا یہ درست ہے یا صرف وہم؟
- 7 جلوہ کیا چیز ہے؟
- 8 کیا عیسائی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟
- 9 کیا قرآن مجید سے تعویز لکھے جاسکتے ہیں؟

یہ مختلف اس لیے ہے کہ آپ لوگ سوال کریں۔ جس آدمی کے ذہن میں سوال نہیں اس کی Improvement کا کوئی حال نہیں۔ اس کی Improvement نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آپ چلتے جا رہے ہیں اور زندگی میں کہیں وقت آگئی کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کس طرح ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ بعض اوقات تجربے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ اگر پہلے سمجھ آجائے تو تجربے کی زدے انسان فتح سکتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانا ہے تو وہ تو سمجھا ہی دیتا ہے۔ خود سمجھو گے تو تھوڑا سا نام لگ جائے گا اور وقت پیش آئے گی۔ اگر آگاہ ہو جاؤ تو آگاہ ہو سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ جاؤ اور پہتے چلے کہ وہاں تو دھوپ بڑی تیز ہے، اگر پہلے سے پہتے کر کے جاؤ گے تو دھوپ سے فتح جاؤ گے۔ بس اتنا فرق ہے۔ علم کا یہی فائدہ ہے۔ اگر پیش لگ گئی تو پھر آپ کہو گے کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ اس کا نام گرمی ہے! گرمی کا کیا علاج ہے؟ کیا انتظام ہے۔ اس کا علاج سایہ ہوتا ہے اور پانی ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کسی سے پوچھ لیا جائے کہ سفر کیسا ہونے والا ہے، آگے کیا ہو گا؟ اگر گرمی ہو گی تو اس کا انتظام کرو یہ چیزیں ساتھ لے جاؤ، پانی ساتھ لے جاؤ، یہ یہ واقعات کرو تو فتح پہچا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہوتی ہے سوال کی ضرورت اور اہمیت! ایک یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ تک تو ہم بات سمجھ گئے اس سے آگے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں یہ مسئلہ کیسے ہے؟ نئی Date کی دریافت چڑھے اس کے لیے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کتاب میں علم الاسماء ہے یعنی نام کا علم: نام کسر مدرس رکھے جاتے ہیں چیزوں کے؟ چیز کا نام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نام نہ شے کے، اس تجربہ کیا نسبت ہے؟ اور یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ”چاند“ کا لفظ ہے یا

”قمر“ کا لفظ ہے، آگے ”قمر“ کے ساتھ جو ہے چاند کا مشاہدہ اور چیز ”قمر“ کا ”منیر“ کا لفظ اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے جتنی شے خوبصورت ہو۔ اور غصہ ”خطرناک غصہ“ ”غضہ“ بھی ایسا ہے تو لفظ بھی ایسا ہے یعنی جتنا بد نما غصہ ہوتا ہے اتنا ہی بد نما لفظ ”غضہ“ ہوتا ہے۔ جتنی خوشنما دعا ہوتی ہے اتنے ہی خوشنما الفاظ ”دعا“ ہوتے ہیں۔ ”شالا خیر تھیوے“ تو لفظ ہی بہت بھلا لگتا ہے۔ اسی طرح اشیاء کے نام ہیں اور نام کی اشیاء ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی اسم نہیں ہے جس کا مسمی نہ ہو۔ مثلاً ایک لفظ ہے ”رحمت“۔ ”رحمت“ کا لفظ ایک لفظ بن گیا مگر لفظ تو رحمت نہیں ہے اس کا مقابلہ ایک عمل ہے اور اس عمل کا ہونا ”رحمت“ ہے۔ جس آدمی نے رحمت نہیں دیکھی اس نے رحمت کا لفظ کیا سمجھتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمد لله رب العالمین سب تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ اگر تعریف کا مفہوم سمجھنہ آیا یا شکریے کا مفہوم سمجھنہ آیا تو خالی کہنے سے مفہوم ادا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا ”تو ہمارا رب ہے“ ابھی تھوڑی دیر پہلے گلہ کر رہے تھے کہ پیسے نہیں ہیں اور اب جا کے اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہو کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ رب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تو سب عالمین کارب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہم بھی سے مدد مانگتے ہیں اور ابھی ابھی شور مچا رہے تھے، نگامہ ہائے سودوزیاں تھا۔ ”ادھر یہ لے آ، ادھر وہ لے آ، یہ کروہ کر“ اس طرح شور مچاتا رہتا ہے انسان۔ اگر ”ہم“ بھی سے مدد مانگتے ہیں تو مدد اسی سے مانگو اور دوسرا لفظ نہ کہو۔ لہذا بہت سارے لوگوں کا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی الفاظ کے طور پر ہے اور اس کے مفہوم کے طور پر بات ادا نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ بہت ضروری بات ہے۔ اس پر اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو میرا خیال نہیں سارے واقعات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اور کچھ نہ کرو اور یہ جو الفاظ بولتے ہیں آپ صرف ان کے مفہوم بولو، لفظ کا مفہوم اگر ادا ہو گیا تو یہ سمجھو کر سارے کا سارا واحد تھیک ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ”یہ وظیفہ کرو اکتا لیں“ دن ایک ہزار مرتبہ روزانہ، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اکتا لیں دن ایک ہزار مرتبہ روزانہ ادا کرنے سے شاید لفظ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے یا

صفت کا مفہوم پیدا ہو جائے۔ اگر وظیفہ کرتے ہوں ”یا کریم“ تم بھی تو سوچتے ہو گے کہ ”کریم“ کیا لفظ ہے۔ پھر پوچھو گے کہ ”کرم“ ہوتا کیا ہے؟ ”کرم“ اگر خالی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے تو پھر کرم کیا ہے، وہ تو نتیجہ ہو گیا۔ گویا نہرون ان میں یہ ہے کہ ”کرم“ کو سمجھو کر کرم کیا ہوتا ہے اور پھر کرم کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، مرتبے کے حاظ سے؟ کون کرم کر سکتا ہے اور کس پر کرتا ہے؟ وظیفے سے اگر یہ بات سمجھ آگئی تو آپ کو ”کرم“ سمجھ آگیا اور جس کو کرم سمجھ آگیا اس پر کرم ہو گیا۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ آپ رحمت کو پکارتے ہو اگر مفہوم سمجھ آگیا تو پھر رحمت ہو گی۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحم اور شفقت۔ جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی بلکہ رعایت کرتی ہے، وہ انصاف کرنے لگ جائے تو پھر اس بچے کی حرکتوں کے مطابق جواب دیتی جائے۔ وہ بچہ غلطی کرتا ہے، ٹھیک طرح پروش نہیں پاتا۔ اور ماں اس کو ٹھیک کرتی جاتی ہے۔ اور پھر وہ اور طرح سے پروش پاتا جاتا ہے۔ تو رحم کا تعلق ماں کی شفقت کے ساتھ ہوا۔ رحم کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اس کے اعمال کی زد سے بچائے، اس کے اپنے اعمال کی زد سے بچائے۔ اگر یہ بات سمجھ آگئی تو سمجھ لو کہ رحمت سمجھ آگئی اور رحمت کا مفہوم ادا ہو گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کو ان کے معانی کی نسبت سے پیچانا کرو۔ اگر یہ پیچان ہو گئی تو بہت سارا کام آسان ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بے ترتیب الفاظ بولتے چلے جاؤ۔ تو اسلام نے یہ بڑی رعایت کی ہے کہ الفاظ بھی وہی دیے ہیں جو مفہوم کی طرح بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اور سب سے اچھا لفظ جو ہے ”محمد“، وہ لفظ ہی ”تعریف کیا گیا“ ہے۔ جو ذات صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی گئی ہے اس کا لفظ بھی تعریف کیا گیا ہے اس کا نام بھی تعریف کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے، نام بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے آپ الفاظ کے معاملے میں ذرا غور کیا کرو کہ یہ لفظ ہوتا کیا ہے؟ ”مراجع“ لفظ ہی عروج والا ہے اور ذات صلی اللہ علیہ وسلم ہی عروج والی ہے۔ کبھی آپ غور کرو تو لفظ کے اندر ہی سارا واقعہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ”ذلت“ لفظ ہی نیچے کر رہا ہے اور ”عزت“ لفظ ہی

عزت والا ہے۔ یہ ہیں الفاظ کی آواز، الفاظ کا مضمون۔ آگے پھر عمل کا مضمون ہے کہ اس کے ساتھ کیا عمل وابستہ ہے۔ تو ہر لفظ کے ساتھ ایک ذات وابستہ ہے۔ اور ہر لفظ کے ساتھ ایک عمل بھی وابستہ ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ پکارنے کا ایک اداز وابستہ ہے اور پکارنے والا اگر الفاظ سمجھ جائے تو وہ مفہوم بھی سمجھ جاتا ہے۔ آپ ان الفاظ کا مفہوم سوچا کریں جو آپ ادا کرتے رہتے ہیں ہاں بولو۔ آپ لوگ سوال پوچھو

سوال:

انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اگر اس کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھتے تو اس کا ذہن کہیں اور منتشر نہیں ہو گا اگر نماز میں انسان یہ سمجھ لے کہ مجھے کیا کہلوایا جا رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کا ذہن کہیں اور تو نہیں جائے گا۔

جواب:

جب آپ بغیر خیال کے بے ربط باتیں کرتے ہو تو پھر آپ کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے دعا کی کہ یا اللہ در حرم فرم اور اللہ کو حم کی درخواست دے دی اور ادھر مدد کے لیے پکارتے گئے۔ ”تو نہیں پالنے والا ہے“ اور پھر لگا تار ہر تالیں کر دیں کہ کئی دن سے تنگوا نہیں ملی۔ کہتے ہو ”اللہ تو پالنے والا ہے“ اور اگر کارخانہ ہو تو پھر یہ ہے نیت کی بات۔ مقصد یہ کہ ساری نیت جو ہے اگر آپ کی ندا کے برابر نہ ہو تو سمجھو کہ ایمان میں کوئی خلل رہ گیا۔ آپ حرف ندا میں کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ارادہ کچھ اور ہے۔ اللہ اگر نظر آنے والی بات ہوتی تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوتی۔ اللہ تو نظر آنے والی بات نہیں ہے بلکہ ندا کے طور پر ہے۔ لوگوں کو عام طور پر ندا کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ یعنی دعا کے طور پر اللہ کو چھٹی لکھی ہے مگر اب پتھریں ہے کہ چھٹی باہر جانی ہے کہ چھٹی اندر آنی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا باہر کی طرف رخ ہے یا اندر کی طرف رخ ہے آمان کی طرف بھیج رہے ہو یا اسی بناء کی طرف بھیج رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ تو جب تک یہ مفہوم نہ سمجھ آئے کہ Location

اتھارٹی ہے کہاں پر اور دعا کا مفہوم کیا ہوگا اور نہ اس سپیڈ سے جائے گی اور کہنے والے کا کتنا اثر ہوتا ہے تو بات سمجھنیں آئے گی۔ ایک دعا ایک آدمی کرتا ہے اور دوسرا آدمی بھی وہی دعا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ دوسرا کی منظور ہو گئی۔ اب اللہ برادر کا سلوک کرنے والا ہے تو دوسرا کی دعا کیوں منظور ہو گئی؟ اس لیے کہ اس دوسرا کا اپنا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ وہ الفاظ کے اندر مفہوم کا تصور رکھتا ہے۔ تو جس نے الفاظ کا مفہوم سمجھا اس کی بات منظور ہو گئی۔ مقصد یہ کہ اگر کوئی شخص بے جان ہو گا تو اس پر بولنے والے کا اثر تو نہیں ہو گا۔ ہر لفظ اجھو ہے اس کا معنی ہوتا ہے آپ کے نام کا معنی ہوتا ہے۔ اپنے نام کے الفاظ پر غور کیا کرو کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اگر کردار اس نام کے مفہوم کے برابر شروع کر دو گے تو پھر کامیابی ہو جائے گی ورنہ دقت ہی ہوتی جائے گی hard ہو جاؤ گے، مختلف ہو جاؤ گے۔ اور

سوال بولو پوچھو
سوال:

خودداری، خودی اور غرور میں کیا فرق ہے؟

جواب:

عام طور پر اس میں جو فرق ہے اس سلسلے میں دو چیزوں پر غور کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دونوں ایک Category کی ہونی چاہیں یا مختلف Category ہونی چاہیے۔ رات اور دن میں کیا فرق ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ شام اور رات میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے مگر آپ نے خودی کدھر لگائی، خودداری کہاں لگائی اور غرور کہاں لگادیا۔ ممکن ہے یہ الگ الگ ہوں۔ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ وہی چیز پوچھیں کہ جس سے آپ کا ذاتی مسئلہ حل ہو:

سوال:

یلفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں کیا لگانا ہے۔

جواب:

کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا آپ کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ ”غور“، ایک لفظ ہے، ”خودی“، ایک اور لفظ ہے، ”خودداری“، بالکل ہی ایک اور لفظ ہے۔ یعنی آپ کی ذات کے ساتھ اس Operational link کیا ہے؟ یا علم کی وضاحت کے طور پر کر رہے ہو؟ علم کی وضاحت بعد میں کر لیں گے۔ وہ تھیوری کے پر اب لمبیں۔ آپ کی ذات کے ساتھ جو پر اب لمبیں ان پر ذرا غور کرو۔ یا علم کی وہ وضاحت جس کا آپ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق ہو اس کے بارے میں پوچھو۔

سوال:

در اصل یہ صاحب خودداری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔

جواب:

آپ جواب نہ دیں، ان کے ساتھ میری بات چلتی ہے۔ آپ اپنے ذاتی ہپوال کی شکل بنائیں، آپ اپنا سوال بنائیں۔ جو کہ آپ کا اپنا ذاتی سوال ہو۔ جو آپ کے ذہن میں سوال ہو اور جس کا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو اور جس کے جواب سے آپ کو کوئی آسانی ہو وہ سوال پوچھیں۔ دوسروں کی وقت حل نہ کریں، یہ میں آپ کو فصحت کر رہا ہوں۔ دوسروں کی وقت کے حل کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کی محبت ہو اور دوسرے آپ سے محبت کریں۔ بعض اوقات محبت ہی علاج ہوتا ہے۔ تیرابندہ گھر میں جا کے میان بیوی کے جھگڑے کی صلح کرنا چاہتا ہے تو وہ کون ہے صلح کرانے والا۔ اس طرح تو تجھے دونوں ناریں گے۔ پرانے گھر میں دخل نہ دو۔ دوسروں کی Discussions میں دخل نہ دو۔ دو آدمی پرچہ نہیں کیا Discuss کر رہے ہیں، ان کو کرنے وہ یہ ان کی Equation چل رہی ہے، ان کے درمیان عروج پیدا ہو رہا ہے اطف پیدا ہو رہا ہے۔ جب تک آپ ان کے اندر مقبول شخص نہ ہوں ان کو مشورہ نہ دینا۔ استاد مت بنو جب تک کہ آپ کی کوئی کلاس نہ بنے اور مبلغ نہ بنو جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے۔ بے تعلق تبلیغ سے توبہ کرو۔ وہ

اپنے کام سے کہیں جا رہا ہے اور تو "سامعین مہربان قدردان" شروع کر دیتا ہے۔ مت کرو ایسی باتیں تو ہر چیز کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اور اگر ایک اجنبی آجائے تو کہنے گا کہ یہاں اتنے سارے 'دانہ' ذہین قسم کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں اور کوئی عقلمند آدمی آجائے تو کہنے گا کہ یہاں کوئی خدا نخواستہ فوت تو نہیں ہو گیا یہ چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ بات یہی ہے کہ ہم ختم ہونے والے دن کا ماتم کرتے ہیں اور ہر صبح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری کہانی اور ہے۔ دن گیا، افسوس ہوا، نیادن آگیا، مبارکیں ہو گئیں۔ کیسی بات ہے! اس لیے اس کا مفہوم سمجھو کر یہ سب کیا ہے۔ پھر آپ اس کے اندر رہ کر سوچو اور غور کرو کہ آپ کا پر اب لم کیا ہے۔ ایک یہ بڑے دعوے کی بات ہے کہ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھو پر اب لم ہو تو بولو! اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر ذاتی طور پر خیال کی پر اب لم ہو، لمحن ہو، تو بتاؤ۔ پیسے کی الجھن نہیں، اگر کوئی ذاتی پر اب لم ہو تو بتاؤ۔ کوئی ذاتی خیال ہو تو پوچھو۔ کوئی ایسی بات جس کی آپ وضاحت چاہتے ہوں اور جس کی وضاحت سے آپ کو فائدہ ہو۔

سوال:

حضور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مخفی تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اسم ہزارہ ہوتے ہیں، جیسے چاند ہے اس کو چاند کہنے سے آواز ایک طرف جاری ہے اور Phonetics کے حساب سے انگریزی میں کہیں تو اور طرف جائے گی۔

جواب:

آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جس نے پہلے اس کا نام رکھا ہے تو پہلا نام جو ہے یہ شے کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ باقی ہم اس کی شناخت بنایتے ہیں۔ چاند کو تم لیکر کہہ لو ہو سکتا ہے کسی زبان میں ایسا بھی ہو، لیکن چاند بنانے والے نے اس کا ایک نام ساتھ بھیجا ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس نام کے اندر اس کی صفت تقریباً موجود ہوتی ہے۔ یہ نام ہم نہیں رکھ رہے کہ اس بیماری کا یہ نام رکھ دو وہ رکھ دو۔ عام طور پر جوزوں کا سلسلہ ہے وہ

اشیاء کے ساتھ اسماء کا بھی ہے۔ اگر اسماء سمجھ آجائیں تو اشیاء سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلاً یہ جو لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ”شدید العاقب!“ یہ تو کوئی سخت لفظ ہے، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی سخت بات ہے۔

سوال:

حضور! یہ جو اعداد والے ہیں انہوں نے حروف کی طاقتیں مقرر کی ہوئی ہیں، کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟

جواب:

یہ جو علم ہے یہ علم غلط نہیں ہے، اس کا استعمال بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں ورنہ یہ اس کی Form ہے، ایک مکمل واقعہ ہے اس علم کا، علم کو غلط نہ کہو، Revealed علوم میں سے ہے، نجوم بھی Revealed علوم میں سے ہے۔ بعض اوقات صرف مشاہدہ ہوتا ہے، مثلاً آپ نے ایک بندہ دیکھا اور اسے کہہ دیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب یہاں نہ عدد کام آیا، نہ ہاتھ اس نے دیکھا، نہ Astrology کا وقت پیچانا، نہ زماں پھر بنایا۔ یہ علم بھی عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات نگاہ کا علم ہوتا ہے۔ بعض اوقات غور کا علم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے، اُسے کچھ سمجھنیں آتی، کہتا ہے کہ معاف کرنا میں بھول گیا تھا، بات دراصل یہ ہے کہ _____ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو رندوں کو علوم سے نوازے، پرندے کئی دفعہ بات کرتے ہیں، مثلاً ”نہ بُد“ نے کمال کر دی، بڑی بات کر دی۔ اور اللہ نے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی صفات سے نواز دیا۔ بھڑکو اور شہد کی مکھی کو دیکھو، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اُس نے اپنا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو میں نے الہام عطا کر دیا ہے، یعنی شہد کی مکھی کو الہام ہو گیا کہ اندر فیکٹری لگادو! اس نے کیا کام کیا! شہد بنادیا۔ آپ ہر ایسا Artificial شہد بناؤ، وہ نہیں بنے گا، یہ گلوکوز ہے اور یہ فرکٹوس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہر ایسا باروں ہی چیز میں ملا دو، مگر نہ وہ ذائقہ ہو سکتا اور نہ وہ بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک

فیکٹری لگادی ہے۔ اور ایک ان پڑھ گائے ہے، غور کرو کہ گھاس کو دودھ بنانا کتنا بڑا کارنامہ ہے، اور پھر دودھ کا پا کیزہ رہنا، خون اور گوبر کے درمیان ایک نہر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور کرو تو تمہیں سمجھا آجائے کہ بات ہے کیا، اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے کہ گھاس کھانی جا رہی ہے اور دودھ دیتی جا رہی ہے جو اس کی اپنی اولاد کے لیے بھی کافی ہے اور تمہاری اولادوں کے لیے بھی کافی ہے۔ ان باتوں پر غور کرو کہ یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں

سوال:

جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں ہیں، اس طرح کیا جمادات اور بنا تات کی بولیاں ہیں؟

جواب:

بختی بوئیوں کا علم ہے، عقاقیر کا علم، یہ سارے کا سارا Revealed ہے، بولیاں بولی ہیں کہ مجھ میں یہ صفت ہے، اس کو تین دفعہ کھل کر وہ اس میں یہ ذکر تو ہم آپ کی فلاں بیماری کے کام آئیں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کسی بزرگ نے بڑا نجیب واقعہ ہے۔ ایک آدمی ایک دفعہ باہر اس علاقے میں گیا جہاں بولیاں ہوتی ہیں، کہتا ہے میں وہاں بیٹھا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک چھوٹا سا پودا اگا، اور وہ پڑھتا گیا آہستہ آہستہ ایک فٹ کے قد پر آگیا، اس پر ایک پھول لگا۔ میں نے سوچا یہ کوئی بڑی طاقتور چیز ہے، میں نے پھول توڑا اور کھا گیا۔ وہ سانچھ سال کا بابا تھا۔ گھر جا کے اس بوڑھے کو بخار ہو گیا، اس کا جسم پھول گیا، کچھ دیر بعد اس کا جسم پر زے پر زے ہونا شروع ہو گیا، "لیراں لیراں" ہو گیا۔ پھر وہ پھولا ہوا جسم کٹ گیا، اتر گیا اور اندر سے سوں سال کا جوان نکل آیا۔ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی مجرمانہ طور پر اگنے والی جو بوٹی ہے، اس نے کوئی مجرمانہ کام ہی کرنا نہ ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ مجھے Exception دیا گیا ہے، مجھے استعمال کرو، میں کوئی فارمولے کی بوٹی نہیں ہوں، میں فارمولے سے باہر کی بوٹی ہوں، مجھ سے فارمولے سے باہر کا کام لے لو۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بوئیوں نے خود بتایا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بعض کیا گرلوگ

ہوتے ہیں اور جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک علم ہے، فضل بھی ہے۔ علم تحقیق سے ملے گا، فضل اللہ کرے گا جو مالک ہے۔ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ بوئیوں میں ایک بوئی رات کو روشن ہوتی ہے۔ اس کو کسی نے سوچا کہ یہ روشن کیوں ہے تو اس کا نام ”شب چراغ“ رکھ دیا۔ اس بوئی کو استعمال کیا گیا، اس کی خاصیت یہ تھی کہ ”پارے کو قائم کرتی ہے“ تابنے کو Convert کرتی ہے اور وزن برابر کرتی ہے، یہ ان حکیموں کے محاورے ہیں، مثلاً وزن برابر چوڑا بنتی ہے۔ بوئیاں سونا بنتی ہیں، ان کے اندر علاج بھی ہے۔ ایک ہے بچھو بوئی، اس کو ہاتھ لگ جائے تو یوں لگتا ہے جیسے بچھوکاٹ گیا ہے اور پھر دور جانے کی کوئی بات نہیں، اس بوئی کے پہلو میں ایک اور بوئی ہوتی ہے، وباں سے توڑ کر اوپر لگا دو آرام آجائے گا سنیاں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا گیا، سردی کا موسم، شملہ میں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، بغیر لباس کے، لگنوث باندھے ہوئے، نہ اس پر سردی اثر کرتی ہے، نہ گرمی اثر کرتی ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس رہا، اس نے کہا بابا مجھے اور فیض نہیں چاہیے، مجھے بھی دے دے کہ جہاں موسم ہی اثر نہ کرے۔ اس نے ایک گولی دے دی، پھر اثر ہو گیا۔ اس نے کہا گولی کا نام بتا دے، اس نے کہا وہ بوئی، سامنے اگی ہوئی۔ اب یہ اس کا فناشن بتا رہا ہے کہ نو چندی جمعرات کو فلاں وقت اس کو توڑا اور پھر اس کو کھل کر کے کھا جاؤ۔

سوال:

حضور! اب سوال یہ ہے کہ یہ نو چندی جمعرات کی کیا اہمیت ہے؟

جواب:

پہلے یہ دیکھو کہ چاند کا اثر ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کیوں Full Moon کا اثر ہوگا۔ انسانوں کے مزاج پر ہوگا، سمندر کی طرح سطح پر ہوگا اور حاملہ عورت پر ہوگا۔ گرہن کا بھی اثر ہوگا۔ جس طرح گرہن کا اثر ہوگا اسی طرح Moon Full کا اثر ہوگا۔ اسی طرح وہ راتیں جو اماوس کی راتیں کہلاتی ہیں، When there is no moon وہ تاثیر میں ذرا کمزور راتیں

ہوتی ہیں اور جو New Moon کی راتیں ہیں یہ تاثیر میں طاقتو راتیں ہوتی ہیں۔ تو پچھے پیدا ہو گیا New Moon میں پیدا ہو گیا، ادھر سے چاند نکلا اور ایک اور چاند پیدا ہو گیا۔ یہ کوئی اور ہی کام کرے گا۔ گرہن کے وقت پیدا ہوا تو خاندان کے لیے اللہ اچھا ہی کرنے شاید نہ اچھا ہو۔ سارے واقعات میں آسمان کے مدار ہیں، جیسے چاند کا اس میں ایک نو چندی جمعرات ہے اور یہ ایک اہم دن ہے۔ جس طرح دن ہیں، یہ ہم نے نہیں بنائے، سات دنوں کے اندر کائنات کا پورا کمپیوٹر پیدا ہو گیا۔ سات دنوں کے اندر پورا کلینڈر آگیا۔ اب یہ ایسا کیوں ہے، جمعرات کیوں ہے اور Why جمع؟ عام طور پر بزرگان دین نے ایک دن مقرر کر لیا کہ باقی دن کام کرتے رہیں گے، اس دن وہاں خانقاہ میں جا کے اکھٹے ہو جائیں گے۔ پہلے وہ بیچارے آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بابا جی کہاں ہے؟ کہتا ہے بابا جی چلے گئے۔ پوچھاوا کب آئیں گے؟ کہتا ہے وہ کل آئیں گے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، ایک پہلے چلا گیا دوسرا کل آئے گا۔ کہتا ہے کہ کوئی دن مقرر کرلو انہوں نے کوئی اور دن مقرر کیا، انہوں نے پھر کہا کہ کوئی خاص دن مقرر کر لو کر جمعہ پڑھ کے نکلیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جمعرات ٹھیک ہے۔ کہتا ہے بابا جی ہم تو میں یہ میں ایک دفعہ آسکتے ہیں، تو پھر تم نو چندی جمعرات کو آجائو۔ تو سب نے مل کر نو چندی جمعرات کو مقرر کر دیا۔ اسی طرح اس کی اہمیت بن گئی۔ اب اہمیت وہ ہے جو بزرگوں نے دی۔ تو بزرگوں نے اس کو بزرگ بنادیا۔ آگے جا کے سارے سنیاں، مسلمانوں اور ہندو ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ بوئیوں کے ساتھ بولنی ہو جاتے ہیں۔ کیا بات بتائی؟ حالانکہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بولی ہیں۔ تو بوئیوں کی زبان بن جاتے ہیں۔ ان کا دین اور کوئی نہیں ہوتا، اللہ ہی ان کا دین ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ بتا، یہ کچھ بولی ہے؟ کہتا ہے ہاں یہ بولی ہے، سو طرح کا علاج بتایا ہے اس نے، باقی یاد نہیں رہا۔ کہتا ہے چلن یہی بتا، باقی باتیں پوچھنے کوئی اور آجائے گا۔ کیونکہ یہ کبھی کبھی بولتی ہیں۔ تو بوئیاں بولتی ہیں۔ اس حد تک واقع دریکارڈ کیا گیا ہے کہ ایک درخت جس کو پھلن نہ آتا ہوا اس کے پاس کھڑے ہو کر

آواز دے دو کہ اب کے پھل نہ آیا تو ہم نے تجھے کاٹ دینا ہے۔ پھر امکان ہو جاتا ہے کہ
اگلی دفعہ پھل آجائے گا۔ جس طرح زمین بے جان ہے مگر زمین سختی ہے۔ ہاں یہ سختی ہے۔
زمین میں امانت دفن کرو تو چھوپن تک مردہ تازہ وابس بلکہ سال تک مردہ صحیح رہے گا۔ بلکہ
کئی سال تک زمین جرات نہیں کرتی کہ اس کے اندر اپنا کیڑا بھیجے۔ اب زمین جو بے اس
نے سن لی آپ کی بات کہ ”اے زمین! آپ کے پاس ہماری یہ امانت ہے، اس لیے احتیاط
کرنا، جوز میں دوز چیزیں ہیں انہیں مت بھیجننا“ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، سیہہ ہوتا ہے
کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میانی صاحب میں مردہ دفن کرنے لگے
اس میں سے ”جاہ“ نکل آیا اسے مارنے لگے۔ کسی نے کہا اسے نہ مارو، اس نے بڑا کام کرنا
ہے۔ یہاں دنیا تک کے کام مولوی صاحب کریں گے یا پیغمبر صاحب کریں گے اور اگلا تر کیہ
وجود کا، وہ یہی کرتا ہے۔ یعنی وجود کا ترکیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو فال توماس ہے اس کی بات ہے۔
عام طور پر فقراء کا جسد خاکی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا مقام محفوظ ہو جاتا ہے۔ باقی
کوئی محفوظ نہیں ہے، سارے غیر محفوظ ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں غور والی ہیں، اب
آپ یہ سمجھو کہ ہرشے کے اندر ہر دوسری شے آسکتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ ایسے انسان ہو
اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کو پتہ تو چلتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں
گے، تم محفل میں کرو گے، ہم محفل میں کریں گے، ہم نے پوری محفل لگائی ہے، تم تہائی میں
کرو گے، ہم تہائی میں کریں گے۔ تم خفی کرو گے، ہم خفی کریں گے، جلی کرو گے، ہم جلی
کریں گے، جو تم کرو گے، ہم بھی وہی کریں گے۔ بندے نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے
زندگی کے بعد اس بندے کی یاد قائم کر دی سب لوگ فنا فٹ جا رہے ہیں، کدھر
جار ہے ہو؟ داتا صاحب جار ہے ہیں، خواجه صاحب جار ہے ہیں، کربلا جار ہے ہیں۔ کربلا
کیا ہوتی ہے؟ یاد کا مفہوم آپ کہتے ہو کہ یوں نہیں ہوئی تھی بلکہ کربلا ایسے ہوئی
تھی مطلب یہ کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ کربلا کیا ہے؟ جس نے اللہ کو یاد رکھا،
وہ دنیا کی یاد میں آیا، اور ضرور آیا، اور وہ دنیا کی یاد سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی یہ جو مشینزی ہوتی

ہے یعنی انسان، اس نے ہمیشہ ہی اس کو برملا، یا تو زندگی میں پیچان لیا، یا پھر منے کے بعد پیچانا۔ انہوں نے صرف یہ کام کیا تھا کہ اللہ کو یاد رکھا اور لوگوں نے ان کو یاد رکھا۔ یا آپ کے پاس راز چلا آ رہا ہے۔ ایسے لوگ بادشاہوں کے محلوں کی پرواہ نہیں کرتے؛ ایسے ایسے لوگ یہاں اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بادشاہوں کے محلوں کے پاس سے گزرے اور کہا کہ

زبادشاہ و گدا فارغم محمد اللہ

اس کو بادشاہ نے کہا، وزیر عظم نے کہا کہ ہمارے ہاں چائے پیو تو اس نے کہا، ہم چائے پینا ہی بند کر گئے۔ اور پھر چھوٹی سی خانقاہ پکھی تو بولا ٹھہر جاؤ، بابا جی کو سلام کر لیں۔ یہ بابا جی کدھر سے آ گئے؟ بس یہ ہے ان لوگوں کا کمال، کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے Captivate کر لیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں غور والی ہیں راز ہیں، بشرطیکہ آپ کے پاس نائم ہو۔ تم تو اپنے خیال میں لپٹے ہوئے ہو اب ذرا غور کرو

انا یا خودی جس کو آپ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے اپنی کسی صفت کو پیچانا

آپ خودی کی تعریف سن لو، خودی کسی شے کا وہ جو ہر خاص ہے جس کے نہ ہونے سے وہ شے نہیں ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے مگر وہ نہیں ہوتی۔ شیراً اگر پنجمنہ رکھے، ناخن نہ ہوں، نہ کوئی دانت ہو، تو یہ سب کچھ تو ہے لیکن شیر نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ صفت جو اس کی خاص صفت ہے، جو اس کی پیچان ہے، وہ ہے اس کا جو ہر۔ جو ہر ذاتی اس کو بولیں گے۔ انسان اگر انسانیت سے عاری ہے تو اس کی شکل بے شک انسان کی ہو لیکن اس کا کام کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ خاص جو ہر ہے جس کا نام خودی رکھا گیا ہے۔ اگر تم اپنے اس جو ہر سے متعارف ہو جاؤ تو تمہارا جو اپنا جو ہر ہے وہ تمہاری انا ہے۔ یہ خودی کی پیچان ہے۔ اس نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ تو میں ہوں، باقی ہر شے مجھ سے ہے۔ باقی اور چیزیں ہیں۔ دوسرا انسان کہتا ہے کہ پیٹ کی روٹی ملنے ملے مجھے وہ بات ملے، کیونکہ وہ میرا مضمون ہے۔ وہ جو ہر ہے اس کا، جس کے بغیر اس کی زندگی ہونے کے باوجود نہ رہے۔ اگر کوئی

شخص آپ میں سے محبت کرے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا مکمل ضرور ہے لیکن یار کے بغیر میرے لیے بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا جو ہر اس آدمی کے اندر چلا گیا۔ اب اس کی جان کہاں چلی گئی؟ طوٹے میں، دوسرے میں، اور انسان میں، اور وجود میں۔ ایسے انسان نے دیکھا کہ یہ تو سارے فانی انسان یہ جن کے ساتھ میری محبت ہے، اس طرح تو میری محبت مٹی ہو جائے گی، اس نے پھر اس سے محبت کی جو فانی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بزرگ ہستی کے ساتھ محبت کر لی اور اس طرح وہ محبت بھی قائم رہ گئی، شاید اس کی وجہ سے وہ آپ بھی قائم رہ جائے۔ تو قائم سے محبت کرو تو قائم ہو جاؤ گی و قیوم سے محبت کرو گے تو شاید آپ بھی زندگی میں قائم ہو جاؤ۔ فانی سے محبت آپ کو فنا کر دے گی، باقی سے محبت آپ کو شاید باقا دے دے گی، شاید نہیں بلکہ یقیناً! تو یہ ہے واقعہ، آپ اس پر غور کرو۔

”غور“ ہوتا ہے ایک ایسی صفت جو آپ نے دنیا سے Acquire کی ہے، اس کو افخار کا ذریعہ سمجھنا، اور جو مٹ جائے یامث سکے۔ مثلاً جو دولت ہے، آپ کے پاس بہت دولت آگئی ہے، پھر آپ نے مراجاً نعلقی قسم کی ایک چیز، اناپیدا کر لی۔ یہ عارضی چیز ہے، نکل جائے گی۔ تو یہ غور ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو Inherited ہے اس کے علاوہ کسی بات پر فخر کرنا۔ خودی جس کو کہتے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ لیکن دین والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان چکروں میں نہ پڑو کہ خودی کیا ہے بلکہ یہاں بے خودی اچھی ہے۔ کہتا ہے نہ پتہ، ہم کو کہم کون ہیں اور نہ پتہ تمہارا کہم کون ہوا ب تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ تم کون ہو، جس کے پاس جا رہے ہیں، اس کا بھی نہیں پتہ، مطلب یہ کہ تیراعشق اس مقام پر لا یا کہ اب نہ تیرانام رہ گیا اور نہ میرانام رہ گیا۔ تو وہ اور مقام ہے۔ طالبوں کے لیے اور مقام ہے۔ نہ خودی ہے، نہ انا ہے، نہ غور ہے، نہ تقاضہ ہے، نہ کوئی اور مزاج ہے۔ ان کا کام ہے بس اللہ کے امر پر چلتے رہنا۔ کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے مطع، امر کا مطع۔ کہتا ہے تیرانام تو کچھ اور تھا، کہتا ہے کہ میں میرانام تو کچھ اور تھا، گمراہ مطع اتنی ہو گیا۔ کہتا ہے کہ ادھر کیوں گیا تھا؟ کہتا ہے کہ میں بھیج دیا گیا تھا۔ اب جو شخص اطاعت میں ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ امر تو گمراہ نہیں

کرتا۔ اور جو اپنے مزاج میں ہے، اُسے گمراہ ہونے کا اندر یہ ہے۔ اپنے مزاج سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا اور کسی اطاعت میں جانا، یہ Safest راستہ ہے، محفوظ ترین راستہ ہے۔ اس نے چلا�ا تو چل دیئے، اس نے بخھایا تو بیٹھ گئے۔ اس نے کہا جان دے دو تو جان دے دی۔ اس کو شہادت کا بھی شوق ہے اور اطاعت کا بھی شوق ہے۔ اس لیے نہیں کہ شہادت کا درجہ مل جائے گا، ہم بڑے ہو جائیں گے، افتخار مل جائے گا، فخر ہو جائے گا بلکہ یہ اس کا شوق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ کہے جو وہ کہے، ہم کر گزریں گے، وہ بنسائے تو ہنسے کو تیار ہیں، وہ برلاعے تو رو نے کو تیار ہیں، وہ بھلا دے تو اس بات کے لیے تیار ہیں، وہ یاد رکھے تو اس بات کے لیے تیار ہیں، جیسا چاہے جو کرے، ہم راضی ہیں۔ یہ ایسی بات ہے۔

بے خودی میں پہنچ جاتے ہیں، چلتے چلتے جا رہے ہیں، بعض اوقات اپنا نام بھی پڑھتے نہیں۔ یہ اور کہانی ہے۔ ان کا علم اور ہوتا ہے۔ ان کا علم ہوتا ہے، پہچان! کہتا ہے کہ کیا علم تیرے پاس ہے؟ کہتا ہے بہت علم۔ ان کو دوست کی خوبیوں آجائی ہے۔ یہ درجے اور ہیں۔ میاں محمد صاحبؒ نے ”سیف الملوك“، لکھی ہے، ایک آدمی نے محبوب کا نام سنًا، تعریف سنی اور محبت پیدا ہو گئی۔ سن کر محبت ہونا، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ یعنی کہ محبوب کا ذکر سننا اور محبت پیدا ہو گئی، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور جن کو نہیں ملتا، ان کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ ابو جبل کے ابو جبل ہی رہے۔ اور جن کو دیکھنے بغیر ملا، اویس قرقنی بھی ہو گئے، دور سے بھی آگئے۔ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہو گئے۔ یہ نصیبوں کی باتیں ہیں۔ اور کوئی بات

کوئی سوال
سوال:

خدانے مویٰ علیہ السلام کو دیدا رکرایا تو جلوہ جھاڑی پڑاں دیا، اس میں کیا راز ہے؟

جواب:

اس کا راز یہ ہے کہ اگر اللہ نے ایسا کیا ہے تو ایسا ہی ہے۔ تمام ظاہر علوم بیان فرمانے والا اللہ آپ ہے۔ باطن کا شعبد دینے والا بھی اللہ ہے۔ باطن کا بیان فرمانے والا

بھی اللہ ہے۔ اللہ اگر باطن کو بیان کرے تو اتنا ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ یہ راز کیا ہے؟ طور Symbol ہے۔ پھر بعد میں لوگوں نے بتایا کہ موئی علیہ السلام کا کیا symbol ہے، طور کیا سمبول ہے، یہ کیا واقع ہے؟ ایک تو اس میں یہ راز بتایا گیا کہ وہ اللہ جو اپنے بیان کے مطابق یہ فرمائے ہیں کہ ہم نے اپنا جلوہ وہاں دکھایا، یا وہاں سے آواز آئی، پھر اس کی تصدیق کہاں سے آئی؟ موئی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ گویا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جلوہ ہی تھا۔ جلوہ درخت سے اگر بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جلوہ انسان سے نہ بول سکے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ جہاں چاہے جب چاہے وہاں سے بول سکتا ہے۔ ثبوت کے طور یہ بتایا گیا کہ درخت سے بولا اور تصدیق آپ سب نے کی ہے۔ ایسا ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر کئی دفعہ ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے۔ توبات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آجائے کہ مضمون کیا ہے، دوسرا سمجھ آنے والا جو خلاصہ بتایا لوگوں نے، کہ کوہ طور یا یہ آپ جھاڑی کہہ رہے ہو یا درخت ہو، وہ مقامِ دل ہے۔ اور یہ جو دیکھنے والا ہے یا خواہش والا ہے، وہ مقامِ عقل ہے۔ جلوے کے سامنے مقامِ عقل بے ہوش ہو جاتا ہے اور مقامِ دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو طور کو دل بی کہو۔ اس کی مناسبت پچھے ہی عرصہ بعد سمجھ آجائے گی۔ اس پر جلوہ گزاردیا جائے تو قائمِ مرہ سکتا ہے۔ اور یہ جو سوال کرنے والا ہے اس پر اگر جواب Direct آشکار کر دیا جائے، تو ناممکن ہے کیونکہ وہ ٹھہر نہیں سکتا اور اندازہ نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی پاور کا بنا�ا موئی علیہ السلام کو اور اس کا جلوہ کتنی پاور کا ہے، پاور کی جھلک تھوڑی سی دے دی۔ پچھلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دینے کے لیے جو جلوؤں سے منور ذات ہے، وہ اور بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ جلوے کا شعبہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کچھ شوق والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیرا ہی جلوہ تھا یا رسول اللہ! مطلب یہ کہ ہم تیرے ہی جلوے کو اس کا جلوہ ^{نکھلتے} ہیں، تیرا جلوہ تیرے ہی روپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ بزرگ بتاتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ پوچھو اس سے کیونکہ اللہ موجود ہے۔ آپ کو جواب مل جائے گا۔

سوال:

حضور عرض یہ ہے کہ بعض اوقات جب انسان تہائی میں ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، کیا یہ وہم ہے یا کوئی اور ہوتا ہے؟

جواب:

تجب اس بات پر نہیں کہ تمہیں تہائی میں دوسری ذات محسوس ہوتی ہے، تجب اس بات پر ہے کہ تمہیں دوسرے وقت کیوں نہیں محسوس ہوتی، ہمیشہ ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ اس کا احساس نہ ہونا افسوس کی بات ہے، احساس کا ہونا تجب کی بات نہیں۔

سوال:

میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں کسی فریب میں تو نہیں بتتا ہوا؟

جواب:

میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہونا لازم ہے۔ میں لازم کہہ رہا ہوں اور آپ کہتے ہو کہ بنده غلطی پر تو نہیں، میں کہتا ہوں لازم ہے، وہ لازم ہے! اگر نہ ہو تو پھر شور چاؤ، مجھ سے پوچھو کیوں نہ ہو ہونا جو ہے اپنا ہے نہ ہونے کا سوال بعد میں ہو گا۔ یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے اور یہ ضرور ہے۔

سوال:

بعض اوقات یہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟

جواب:

یہ مختلف صورتوں میں ہی ہوتا ہے، بعض اوقات تمہارا دماغ کھلا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات تمہارا دل کھلا ہوتا ہے، کبھی حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ واقعہ

چلتا جاتا ہے۔

سوال:

بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ کوئی چیز نظر بھی آتی ہے۔

جواب:

اب جب آپ یہ کہنے والے ہو گئے کہ کوئی اور ذات محسوس ہوتی ہے تو جب آپ یقین میں پہنچو گے تو پھر جواب شروع ہو گا۔ تو وہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ آپ کا ایک دوست ہے، اگر آپ کی شادی میں شامل ہو تو کہتے ہیں خوشیاں دو بالا ہو گئیں، غم میں شامل ہوا تو غم تقسیم ہو گیا۔ خوشی Multiply ہو گیا، غم Divide ہو گیا یہ Multiplication اور Division کے فارمولے ہو رہے ہیں دوست ہمارے رنگ کو اپنا اور رنگ دے دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کا دوست جس رنگ میں آیا، نیا رنگ ہی آیا اس نے دل میں اور ہی رنگ بنایا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، کسی کا خیال، کسی کا عرفان، یا پہچان، یا کسی اور کا ہونا، یہ ہر حال میں جلوہ ہے۔

روپ انوکھے حسن ازل کے
آیا ہے ہر رنگ میں ڈھل کے

تومدعا یہ ہے کہ یہاں کی بات ہے کہ

اس دنیا سے اُس دنیا میں
جانا ہو گا بھیں بدل کے

مطلوب یہ کہ یہ ایسی کہانی ہے۔ یہ اس کے روپ ہیں وہ ہر حال میں آتا ہے، جلوہ دیتا ہے۔ جلوے کا مرتلاشی جلوہ لے لے گا۔ ایک آدمی کی عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں آپ کو ایک بزرگ دیدار حق کے لیے چالیس سال جاتے رہے، بڑا مجاهد ہے، بڑا کٹھن مجاهد ہے، بڑی Powers کے ساتھ، بڑی محنتیں، بڑے بزرگوں کا فیض ساتھ تھا۔ چالیس سال تک کچھ نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا، جلوہ نظر نہیں آیا، لواب سوجا۔ اور سو گئے تو دیدار ہو گیا۔ اب شور مچا دیا کہ دیکھو میں کیا کرتا رہا ہوں چالیس سال، اور نیند میں ساری بات ہو گئی۔ ان کے بزرگوں نے پکڑ لیا ان کو اور کہا کہ وہ چالیس سال کا جا گناہی تھے نیند میں فیض یا بہنا گیا۔

بات تو یہ ہے کہ تمہیں سمجھنیں آتی کر قصہ کیا ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ وہ چاہے تو دیدار کرادے، چاہے تو نیند میں کرادے، چاہے تو پاس آجائے، چاہے تو اپنے پوس بلائے اس کی مرضی ہے، چاہے تو غم سے نوازدے یہ بھی اللہ کا جلوہ ہے، یاد رکھنا، کغم سے نوازدے اور چاہے تو خوشی سے نوازدے، چاہے تو بازاروں میں بھٹا کے اکیلا کر دے۔ یہ اس کے کام ہیں۔ جلوہ بہر حال جلوہ ہے۔ جلوہ غور کرنے والے کا نام ہے دیکھنے والے کا نام ہے، محسوس کرنے والے کا نام ہے۔ جس نے کان پیدا کئے ہیں، کیا اس کو آوازوں کا پتہ نہیں، آپ ہی بتادو۔ اگر شوق کے کان کھلے ہوں تو آواز کیسی ہوگی؟ آہٹ ہوگی۔

سن رہا ہوں میں آہٹیں تیری

تو کہیں آس پاس ہے آجا

اگر آنکھ کھلی ہو تو کوئی اور جلوہ دے دے گا۔ عام آدمی کہتا ہے کہ وہ کوئی جلوہ تو نہیں تھا، وہ تو روشنی سی گزری تھی، عام بات تھی۔ اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی لیکن جلوے والے کے لیے بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو آنکھوں کے ذریعے جلوہ دکھادے، کانوں کے ذریعے جلوہ دکھادے، احساس کے ذریعے جلوہ دکھادے، حیرت کدہ عقل میں جلوہ دکھا دے۔ ایک الجھا ہوا سوال حل کر دے تو جلوہ ہو گیا۔ ناممکن مسئلہ حل ہو جائے، جلوہ ہو گیا۔

جلوہ جو ہے یہ طالب کے مزاج کے مطابق ملتا ہے اور کبھی اپنے مزاج کے مطابق عبادت گزاروں کو دیتا ہے، یعنی چکلی پا کے۔ کہتے ہیں کہ کام ہو گیا۔ کبھی اپنے طالبوں کو اس Process سے گزارتا ہے۔ وہ Process اور ہے۔ کبھی لوگ پکارتے ہیں، جنگل میں

پکارتے ہیں، جب کوئی جنگل میں پکارتا ہے تو ادھر سے ایک آدمی آ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، جنگل میں پکار رہا ہے، یہ کام یوں کیوں نہیں کر لیتا۔ تو یہ ہے جلوہ۔ وہ بنہ پر ابلم یوں حل کر گیا! ایک اور شخص کہتا ہے کہ ادھر کدھر اللہ کو پکارتا جا رہا ہے، چھوٹی سی بات ہے، یوں کر لے آنکھوں کے لیے سرمہ چاہئے۔ تو اس طرح سر نے، سے آنکھ کھل جائی گی اور بصیرت مل جائے۔ اس لیے آپ جب استعداد سے ہڑھ کے مانگتے ہیں تو وہ آپ کی استعداد کے

مطابق، آپ کے تمام قوی کو سفر از فرما تا ہے۔ نہیں کہ صرف آنکھ کے ذریعے جلوہ آگیا، بلکہ آپ کے تمام قوی کو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے جلوے کی استطاعت۔ اس لیے وہ جب چاہے، جہاں سے چاہے، اپنے جلوے کو ظاہر فرمادے۔ عین ممکن ہے اس کا جلوہ دینے کے لیے، آگے اس کے نمائندے ہوں۔ تو یہ عین ممکن ہے۔ پیروں کو مانے والے کہتے ہیں کہ جلوہ پیر سے ملا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پیر سے ملتا ہے کیونکہ وہ صورتِ ظلِ الہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے ملا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ملا، ایک کہتا ہے کہ ہمیں تو ایک مسافر مل گیا تھا وہ جانے والا تھا، اس نے کہا یہ چیز لے لو، تمہارے کام آئے گی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کی خدمت کر دو اور وہ مسافر جاتے ہوئے کہے کہ یہ چیز پاس رکھ لو کام آئے گی۔ اللہ چاہے تو مسافروں سے عطا کروا دے، چاہے تو مقیم سے نواز دے۔ جو چاہے کرادے۔ طالبِ صادق ہونا چاہیے، صادق ہو گیا تو طلب ویسے ہی پوری ہو گئی۔ صادق اس کو بنایا جاتا ہے جو منتظر ہو جائے، ورنہ صدقیں بنایا نہیں جاتا۔ طلبِ صادق اس کی ہوتی ہے جس کو منزل سے نوازا نا ہو۔ ورنہ عام آدمی سے کہو کہ پہاڑ کی چوٹی پر جا رہے ہیں، تو وہ کہے گا چھوڑ، آرام سے بیٹھو چائے وائے پیو میرا خیال ہے پہاڑ کی فوٹو لے لیں گے۔ اور جس کی طلبِ صادق ہو تو اس کو وہ نوازتا ہے۔ جس کا شوق اچھا ہواں کو نواز دیا جاتا ہے۔ اب یہ شوق کبھی ختم نہیں ہو گا کیونکہ اس کا جذبہ منظور ہو گیا۔ اگر شوق کی منزل نہ ہو تو پھر ساری ذمہ داری آدمی کی اپنی ہے۔ شوق کی منزل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا گلہ نہ کیا ہو۔ یہ شوق کی منزلیں ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے زندگی کا ایک ذریعہ نکال دیا، زندگی کا دوسرا ذریعہ نکال دیا اور وہ خود آپ آکے بیٹھ گیا۔ یہ شوق کی منزلیں ہیں۔ تو اس کو کبھی آنکھ میں جلوہ نظر آیا، کبھی کچھ اور شوق والوں کی داستان ایک الگ فارمولہ ہے اور محنت والوں کی داستان اور فارمولہ ہے۔ عام بندہ کہتا ہے ”ہم نے آپ کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، اس کا انعام ہونا چاہیے۔“ یہ ”وظیفہ“ ضروریات کا نام ہے۔ جلوہ بھی ضرورت ہوتا ہے اور وہ صرف جلوے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں۔ اب اس کا

اور طریقہ ہے۔ وہ چل، ہی پڑتے ہیں، روزاصل کے مسافر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اور کہانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کے اپنے کام ہیں۔ وہ جب چاہے آپ کو پیانا میں تو ناشروع کرادے، جب چاہے نوازش کر دے، جب چاہے قہر کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ جن کا عشق منظور ہو جائے، ان کو طالب صادق بنادیا۔ صادق ہونا منظوری ہے، صادق بنانا، منظوری کی سند ہے۔ لگن صحیح ہو جائے تو سمجھو کہ اس کو منظور کر لیا گیا۔ یہ منظوری کی دلیل ہے۔ اور کوئی سوال پوچھو۔ پوچھو۔ سعید صاحب بولیں۔

سوال:

جلوه ذات خود کیا چیز ہے؟

جواب:

جلوه یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے حالات کی اصلاح کرنے کی ضرورت سے نکل کر جب آپ کا شوق کسی اور چیز کی تمنا کرے، جس کا براہ راست آپ کی زندگی سے کوئی ضروری تعلق نہ ہو، کوئی اور شوق ہو، مثلاً یہ شوق کہ میں اس وقت چاند کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے دفتر کا نام ہو گیا، صحیح ہو گئی، اب جاؤ۔ کہتا ہے نہیں، میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں۔ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا، لمبیں گنتا جارہا ہے، اس کی دوکان کا نام ہے، پرواد نہیں کرتا۔ اب یہ جو شوق ہے یہ ضروریات زندگی سے ماوراء ہے۔ اس شوق کے اندر اب کسی خالق کا یا کسی ذات کا یا کسی نورانی ذات کا جلوہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے جلوے کی تمنا۔ اب جلوہ خود کیا ہے؟ جلوہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ مثلاً چاند جو ہے ذات خود و شنی نہیں ہے مگر چاندنی جو ہے یہ جلوہ ہے۔ فرض کرو ایک شکل ہے، آپ کا محظوظ بیٹا، یا محظوظ دوست۔ اب جو دوست تھا اس کی لتنی آنکھیں ہیں۔ دوکان، ناک، قد، اس میں بات کیا ہے، وہی دو آنکھیں، کان، ناک، وغیرہ جو دوسروں کا ہے۔ کیا اس کا رنگ سفید تھا؟ سفید رنگ کے تو کئی لوگ پھرتے ہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ یوں سمجھو لو کہ ماں کے لیے بیٹا کیا ہوتا ہے؟ وہ جلوہ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، اس کی ”ثُنڈَ“، بھی چھوٹی سی ہے، ماں

سے پوچھو کر یہ کیا ہے؟ یہ جلوہ ہوتا ہے۔ حمتیں ہیں۔ وہ چیز جو آپ کے لیے پورے انہاک کا باعث ہو جائے وہ جلوہ ہوتا ہے، یعنی شکل کے اندر ایک اور شکل ہوتی ہے جو محبوب کی شکل ہوتی ہے۔ وہ چیز جو آپ کا Direct اپنی طرف متوجہ کر دے، کش کر لے یعنی آپ جب یہ سمجھیں کہ اس کائنات میں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو صرف اس چیز کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی کارنگ ذرا پختہ تھا، لوگوں کو یہ رنگ پسند ہی نہیں ہے اور مجنوں سے پوچھا کر سنا بھئی دنیا دیکھی۔ کہتا ہے نہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے ہم نے یہی دیکھی ہے۔

جب درد سے ہوتا تھا مضطرب کہتا تھا یہ مجنوں رو رو کر

دنیا کی ہر اک شے کو یارب یہی کر دے محمل کر دے

اس کے لیے میں ایک ہی جلوہ ہے اور وہ ہے یہی۔ اللہ اور چیز جلوہ ہے جو آپ کو اپنے آپ کو شارکرنے پر خوشی سے راضی کر لے۔ آپ کو کوئی کہے کہ ایک لاکھ روپے جمع کراو تو آپ کہیں گے کہ دو روپے سے کام ہو جائے تو بہتر ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ جان دے دو تو آپ کہتے ہیں کہ 'سم اللہ' اور کوئی چیز مانگو یہ تو ہم پہلے ہی شارکرنے کے لیے تیار تھے۔ جس کے لیے آپ اپنی جان شارکرنے کو خوشی سے تیار ہو جائیں، وہ جلوہ ہے۔ اس کو جلوہ کہتے ہیں۔

پھر آگے آپ جلوؤں کا سفر کرو گے، سب سے بڑا جلوہ سب سے بڑی ذات کا ہوگا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ پھر آگے اور واقعات عالم چلتے چلتے وہاں جائیں گے۔

جلوہ کا وجود پہلے ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ دینے والا جاذبیت نہ دے۔ اس نے آنکھ بنانے سے پہلے رنگ پیدا کر کر ہیں، باغ سجوار کہے ہیں، آنکھ تو بعد میں بنائی ہے اس نے۔ اس نے آپ کے کان بعد میں پیدا کئے اور چکار اور مبارک پہلے پیدا کئے۔ میوزک ہی میوزک ہے کائنات میں، پھر آپ کو کان عطا کئے۔ جلوہ عطا فرمایا۔ رُگا ہوں کو جلوے کی رعنائی عطا فرمائی ہے۔ زبان کو اس نے گویا یاں عطا فرمائیں؛ ذائقہ آپ کے منہ میں ہے اور پھل باہر اگے ہوئے ہیں؛ ذائقہ دار پھل۔ اور دل ہے سرشار کرنے کے لیے، چھوٹا سا دل، پھر دل بر کی کہیں نہ کہیں سے رونق لگادی۔ چھوٹی سی دنیا میں یہ ٹھیک کر دیا۔

پھر بڑے بڑے جلوے، بڑے بڑے دلبر، بڑے بڑے واقعات، بڑے کھیل
 اور جہاں سے وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسے نہیں پیدا
 کر دی ہے کہ کھاؤ پیو اور مرتے چلے جاؤ، قبریں بناتے جاؤ _____ No. یہ بڑے راز
 کی داستان ہے، عقل مند کی بات ہے۔ کہ جہاں پر اس کا ہونا ہوتا ہے تبھی تو تمہارا ہونا ہے۔
 اس نے مخلوق کو بالکل چھوڑنیں دیا کہ مخلوق ہے چابی دے دی، بالکل سیٹ کر دیا کائنات کو
 نکٹ نکٹ نکٹ ہوتی جا رہی ہے _____ نا! اس نے بڑے سُم کے ساتھ یہ سب
 بنایا۔ ہر دل کے ساتھ دھڑکنوں کو گنتا ہے، وہ آنسو کی خبر رکھتا ہے، اور رات کی تاریکی میں، سیاہ
 راتوں کی سیاہ تاریکی میں، کالے پپاڑ پر چلنے والی چھوٹی چیزوں کے دل کی دھڑکن کی آواز ملتا
 ہے، اسے دیکھتا ہے، وہ اتنا بخبر ہے۔ پھر کے اندر جو کڑا ہے اس کو کبھی پانی پہنچا دیتا ہے۔ کیا
 کرتا ہے اور کیا کیا نہیں کرتا، یہ سب جلوے ہیں۔ اب جلوے کو دیکھنے کا طریقہ
 جلوے کا مفہوم سمجھ آگیا، تم صاحبِ عقل ہو تو واقعات کے نتائج اور سب پر غور کرو، آپ کو
 جلوہ عقل میں مل جائے گا۔ اگر تمہارے کان کام کرتے ہیں تو نغمات کی تلاش میں رہو، نغمہ
 جو تمہیں دم بخود کر دے، وہاں جلوہ ہو گا۔ کہتا ہے پتہ نہیں کیا تھا، بلکہ تھا کہ پرندہ تھا۔ کہتا
 ہے پھر؟ کہتا ہے پھر آگے نہیں چل سکے، وہاں پھر گئے۔ کسی کی آواز تھی بھی؟ کہتا ہے کہ بس
 آواز تھی، اس وقت زمین نے قدم پکڑ لیے۔ جہاں زمین نے تمہارے قدم پکڑ لیے ہیں،
 وہاں جلوہ ہے۔ سمجھے بات! اسی طرح چلتے چلتے نگاہ میں اچانک کوئی بندہ آگیا، کہتا ہے پھر؟
 کہتا ہے سفر ختم ہو گیا، پھر آگے نہیں گئے۔ اس نے کہا پڑھو قرآن شریف، بسم اللہ۔ بسم اللہ
 پڑھی اور آگے بند کر دیا۔ ملا نے اس کو کہا کہ پڑھو "الف"۔ اس نے پڑھا۔ پھر اس نے کہا
 پڑھو "ب"، اس نے کہا "ب" کی کیا ضرورت ہے، سبق بندہ کر دیا۔ کہتا ہے "ب" نوں
 بننے لاؤ۔ اب دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے۔ یہ سب جلوے کی کہانیاں ہیں۔ اور یہ کائنات
 جلوے کا جلوہ ہے۔ آپ غور کیا کرو کہ اس کائنات کے اندر جلوہ تلاش کرنے والی پوری
 کائنات ہے۔ تاریخ کے اندر بادشاہ ہی بادشاہ ہیں حالانکہ وہ انسانوں کی تاریخ ہے، قوموں

کی تاریخ ہے مثلاً ابراہیم لوہی اور بابر کے درمیان جنگ ہو گئی ہے، حالانکہ فوجیں کٹ رہی تھیں مگر نام بادشاہوں کا ہے۔ اس لیے تاریخ ہے انسانوں کی، تاریخ ہے اور قسم کے لوگوں کی، جلوؤں کی تاریخ ہے دنیا میں بے شمار جلوے آئے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کھا تخت چھوڑ دو، ہم بادشاہت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا جہاں پناہ بادشاہ سلامت تخت مل رہا ہے برطانیہ کا۔ کہتا ہے *No, Not at* تخت کو چھوڑ دو، ہمیں نہیں چاہیے *I can't do it* تو اس نے چھوڑ دیا تخت۔ یہ without the help of a person whom I love جلوہ ہے۔ ایک اور جلوہ نظر آیا اس آدمی کو۔

سوال:

کیا عیسائی کو کافر کہہ سکتے ہیں حضور؟

جواب:

اسلام کے بعد عیسائی کہاں رہ گیا۔ جب اللہ نے کہا کہ عیسائی اچھے لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں اور یہ فائل مذہب ہے تو اب عیسائی کو دھر سے رہ گئے۔ اب جو دین پر انا چلا آ رہا ہے، جس کوئے دین سے آشنا کیا گیا ہے، اور پھر وہ پرانے دین پر اصرار کرے تو کافر سے بدتر ہے۔ اب اس کی عزت اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے کہ شادی وغیرہ کرو کیونکہ اس کی نام کی نسبت رہی ہے۔ ورنہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے عیسائیت کا دین سرفراز ہوا، مقدس ہوا اور جب اللہ فائل کر دے تو یہ اس میں نہ آئے۔ پھر وہ کیسے عیسائی رہ گیا، عیسائی نہیں رہ گیا۔ عیسائی ہوتا تو اللہ کا حکم مانتا، کسی پیغمبر کی بات مانتا، اب جب فائل پیغمبر پیجھ دیا گیا تو پھر اس کا اپنی جگہ پر اصرار کرنے سے کیا مطلب۔ محروم ہو گیا تو میں جلوے کی بات کر رہا تھا۔ ایک آدمی نے ایک ہر فی کاچھ پکڑ لیا اور اس کو لے کے چلا گھر۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کی ماں آ رہی ہے۔ بچھ پکڑا ہوا ہے۔ ماں فریادی شکل میں ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے، کوئی زنجیر نہیں، کوئی اور بات نہیں ہے۔ اب ماں

اس زمرے میں آرہی ہے کہ بچے لے کے جا رہا ہے اور وہ بچے کے پیچھے ہے۔ اس آدمی کے دل میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا، اس نے بچہ چھوڑ دیا۔ یہ بڑا جلوہ ہے کہ کس طرح ماں بچے کے پیچھے آرہی ہے سجان اللہ! بڑی محبت کی باتیں ہیں۔ اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہوئی، اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس رات کو ایک اور جلوہ پیدا ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے تم ہمارے محبوب ہو۔ محبت کی اتنی قدر کی گئی ہے۔ جلوے ہی جلوے ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں، محبتوں کی قدر یہیں ہیں، محبت والے لوگ یہیں سارے۔ یہ اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں گنتی کا مال نہیں ہوتا۔ یہ محبت کے بڑے بڑے جلوے ہیں۔ کبھی آپ نگاہ کرو تو اس کائنات کے اندر ایک اور کائنات نظر آئے گی۔ غور یہ کرو کوئی اور سوال پوچھو بولو

آپ
سوال:

کیا قرآن کی آیات سے تعویز لکھے جا سکتے ہیں؟

جواب:

نہیں، قرآن پاک کو تعویز بنانے سے بچو۔ تعویز بنا، عملیات کے لیے استعمال کرنا، رمل کے لیے استعمال کرنا، اثر تو ضرور ہو گا لیکن اس بات کے لیے آپ قرآن کو Use نہ کرو۔ تعویز دینے والے جو ہیں وہ تعویز دیتے ہیں، تاشیر ہوتی ہے لیکن آپ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو، آپ ان باتوں سے تھوڑا سا اگر بیز کرو۔ اعداد جو ہوتے ہیں، یہ اعداد ڈھیک ہیں، ایک جگہ ہے اربعین یعنی چالیس راتیں، تمام انساء کا، تمام اعداد کا ذکر ہے۔ کہ اول، ایک خدا، دو کا مقام، تین کا مقام، چار کا مقام، پانچ کا مقام ہے، تو یہ ذکر آتا ہے۔ یہ ذکر ایک رات آتا ہے اور یہ کہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اعداد میں راز ہے کہ نو انسان ہوں تو اور بات بنتی ہے، گیارہ انسان ہو تو اور بات بنتی ہے۔ ایک خاص راز کی بات بتائی گئی ہے کہ بستی میں گنتی کے اگر اتنے آدمی اللہ والے بن جائیں تو ایک خاص انقلاب

آسکتا ہے۔ ایک اور بات کہتے ہیں درویش لوگ کہ اگر ننانوے عامل پیدا ہو جائیں، اور وہ ننانوے اسمائے الہی کے عامل ہوں، ایک کام یہ ہے کہ یامین کرتا جائے، دوسرا یا جیسا قوم کرتا جائے، اس طرح دوسرے اسماء پڑھتے جائیں۔ اگر سارے عامل اکٹھے ایک مقام پر ہوں تو یہ کامل ورد ہو گیا۔ یہ آدمی جو ہے تاشیر پیدا کر سکتا ہے

اب نام کے اعداد کیسے نکلتے ہیں؟ نام کے حروف کے اعداد جمع کر لیتے ہیں اور اس کو اللہ کے اسم کا وظیفہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھتے جاؤ، تو تاشیر ہو جاتی ہے۔ عدد جب عدد سے نیلی کر گیا تو نام تاشیر میں آگیا۔ لیکن آپ اس بات سے گریز کرو، آپ اللہ کے بندے ہو تو اللہ اللہ کرتے جاؤ۔ ہر مشکل مل جائے گی دنیا میں بچے پیدا ہونے ہیں، آدھے مردا اور آدھی عورتیں۔ جس کو پیر صاحب نے بیٹا دیا، وہ سکولوں میں جا کے دیکھے کہ کتنے بیٹے ہوتے ہیں اور کار پوریشن میں جا کے پڑھ کریں کہ روز کتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی پیر ہے اور نہ مریب ہے، بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ بیٹے بھی پیدا ہو گئے، بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ لمبی چوڑی کہانی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ غریب ہیں اور وظیفہ کرتے جا رہے ہیں، غریب ہیں تو آپ سے زیادہ غریب لوگ بھی ہیں، یہ اور کہانی ہے۔ بس اپنے رجوع کو ٹھیک کرو، حالات کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں، حالات تو ٹھیک ہو جائیں گے، محنت کے ساتھ چلتے جاؤ، گزارہ کرتے جاؤ۔ یہ ایسی بات ہے کہ

ہم داستانِ عشقِ مکمل نہ کر سکے

آغاز رہ گیا کبھی انعام رہ گیا

کبھی تنخواہ کم رہ جاتی ہے، کبھی خرچ بڑھ جاتا ہے، غریب آدمی کی زندگی کیسے پوری ہو۔ غریب کی بات سن لودہ ترقی کے بعد بھی غریب ہوتا ہے۔ آپ بھڑکو لے لو، کوئی دن یا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہو گا کہ بھڑکوں نے ڈسنا چھوڑ دیا ہو یا بھول گئی ہوں۔ یہ اس کامراج ہے۔ بھڑک پر اچھا وقت آگیا تو کیا وہ ڈسنا چھوڑ دے گی؟ براؤقت آگیا تو بھی نہیں چھوڑے گی۔ ایک رات آندھی آئی اور آشیانے اڑ گئے، گھونسلے اڑ گئے اور یچاری چڑیا بڑی پریشان ہوئی کہ

آشیانے اڑ گئے مگر صبح اٹھی تو اس نے وہی حمد گائی جو روز گاتی تھی۔ یہ ہے مزاج! اگر آپ
مزاج اتنا ہی بنا لو کہ آشیانے اڑ گئے، چار تینکے اڑ گئے، اپنی حمد جاری رکھو تو آپ کو بات سمجھ
آجائے گی کہ اصل میں کیا بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم بد لئے والے تملون مزاج
ہو گئے کہ کل کو میرے حالات بہتر ہو جائیں، تو حالات کبھی بہتر نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا
ہے کہ تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نیند حرام ہو رہی ہے، آج کل تو دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کے
پاس بادشاہت ہے، پلاٹ الٹ ہوتے جا رہے ہیں، واقعات بنتے جا رہے ہیں مگر حالات
اور نیند میں خراب ہوتی جا رہی ہیں یعنی کہ سایہ اپنے اصل سے ڈر رہا ہے، اصل سائے سے ڈر
رہا ہے۔ راستے میں ایک شجر گرا پڑا ہے اور ان کا سایہ قائم ہے درخت کٹ گیا اور ان کا قائم
ہے۔ گر پڑے ہیں اور ان کا اکثر قائم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آج کل آپ پوچھو کسی سے کہ تخت
ہے اور نیند کیوں نہیں آئی۔ ڈرانے والا اندر سے ڈرتا ہے۔ تو جو ڈر رہا ہے اصل میں اندر
سے ڈر رہا ہے۔ سارے دوسروں کو ڈر رہے ہیں اور اندر سے خود ڈر رہے ہیں۔ یہ میں
آپ کی سیاست کی بات کہہ رہا ہوں۔ اصل میں ڈرتا کون نہیں ہے؟ وہ جو اللہ پر راضی ہو
گیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ بھی خوش نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ حالات
بہتر کرنے والا قید خانے سے نکل کر پرائم منشر بن گیا اور انڈسٹری سے نکل کر چیف منشر بن
گیا اور فلاں جگہ سے نکل کر فلاں جگہ پہنچ گیا۔ سکون آیا؟ سکون پہلے دن کا نام ہے اور آخری
دن کا نام ہے۔ سکون کس کا نام ہے؟ مزاج کا۔ ہم نے ایسے آدمی دیکھے کہ غربی میں سکون
اور دولت مل گئی تو دولت میں سکون۔ مہمان آگئے، میں خالی ہے آئے کا تو سکون۔ ہے تو
سکون نہیں ہے تب بھی سکون۔ آپ اس پر غور کرو کہ اصل میں کیا بات ہے۔ سکون کیا ہے؟
جس کا آج سکون میں گزر، اس کا کل بھی سکون میں ہو گا۔ اگر دولت میں مزاج کے حالات
نہ بد لیں، غربی میں بھی نہیں بد لیں گے۔ تو آپ سکون کے لیے یہ کہو کہ ہم ازل سے راضی
ہیں، کچھ ہے تب راضی ہیں، نہیں ہے تب بھی راضی ہوں گے، ہر روز راضی ہیں، ہر صبح راضی
ہیں۔ ہر شام راضی ہیں۔ اب حالات کیا ہیں؟ آپ کا حال، آپ کا خیال، آپ کا Soul، آپ کا

روح۔ یہ کام جاری رکھو

اب نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے بے قرار وحیں پیدا کی ہیں۔ وہ ہر حال میں بے قرار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفوس مطمئنہ پیدا کئے ہیں، وہ ہر حال میں مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزار از لی پیدا کئے ہیں، وہ ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں، با غی بھی از لی پیدا کئے ہیں۔ آپ دیکھتے جاؤ اور لطف لیتے جاؤ۔ بس آپ با غی لوگوں میں نہ ہونا اور ناشکرے لوگوں میں نہ ہونا۔ آج شکر ادا کرنا شروع کر دو حالات آج سے ہی بہتر ہو جائیں گے۔ جس وقت سے تم نے شکر کا کلمہ کہا، حالات بہتر ہو گئے۔ حالات کب بہتر ہوں گے؟ جب شکر کرو گے۔ تو آپ شکر کیا کرو۔ بس اب دعا کرو

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین
سیدنا و سندها و مولانا حبیبنا شفیعنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین
آمین برحمتك يا رحمۃ الرحمین

8

8

- 1 استخارہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟
- 2 لوگوں سے میل جوں رکھنا چاہیے یا نہیں؟
- 3 اطمینان، خاطر، سکون کے متعلق کوئی راہنمائی فرمائیں؟
- 4 اس معاشرے میں رہ کر اس معاشرے کی ضروریات کو کیسے چھوڑ اجا سکتا ہے؟

جَدِيدٌ يَكُونُ مُؤْمِنًا
لَهُ دُرُجٌ يَعْلَمُ بِهِ
وَلَهُ دُرُجٌ يَعْلَمُ بِهِ
فَلَمَّا كَانَتْ لَهُ دُرُجٌ
لَهُ دُرُجٌ يَعْلَمُ بِهِ

پہلا سوال:

گزارش ہے کہ استخارہ کے متعلق فرمائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟

جواب:

کوئی دوسرا سوال _____ فاروقی صاحب بولیں

دوسرا سوال:

جناب میں یہ کہتا ہوں کہ انسان عمر کے آخری حصے میں لوگوں سے کم میل جوں رکھے تھائی میں رہے اور کچھ پڑھتا رہے۔ میل ملاقات میں تو ایسی باتیں آجائی ہیں جو پریشانی کا باعث بھی نہیں ہیں اور بعض اوقات Destruction بھی پیدا کرتی ہیں۔ اس میں ضرور توجہ فرمائیں تاکہ ایسا کوئی تخلیقہ وغیرہ میسر آسکے۔

جواب:

اور کوئی سوال _____ اقبال صاحب! کوئی بات پوچھیں

تیسرا سوال:

سر یہ جو اطمینان خاطر ہے، سکون ہے، اس کے متعلق کوئی راہنمائی فرمائیں۔

جواب:

حافظ صاحب جو استخارے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں بعض اوقات سمجھنیں آتی کہ اب کیا کیا جائے اگر تو زندگی میں ایک راستہ ہو تو پھر سونپنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جہاں دورستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے، یعنی جہاں

Choices ہوں، دو راستے ہوں کہ اب ہم کس راستے سے جائیں؟ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہوا سے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دعا کرو کہ زندگی میں ایک ہی راستے کا سفر ملے کیونکہ دو راستوں میں سے ایک چونا پڑتا ہے۔ استخارہ تذبذب سے نجات کی راہ ہے۔ جہاں تذبذب پیدا ہو جائے کہ اب ہم کیا کریں تو استخارہ کرتے ہیں اور زندگی میں ہر مقام پر تذبذب آ سکتا ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ جس مزاج میں تذبذب ہو وہ کہتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، کر لی جائے۔ پھر سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ مثال بتائی گئی ہے دو پاگلوں کی۔ وہ کہنے لگے آؤ ہم کے بیٹھنے کھیلیں۔ نیت لگایا، ریکٹ منگائے، پھر کہنے لگے کہ چھوڑو یار، نہیں کھلیتے، لوگ سمجھیں گے ہم پاگل ہیں، کھیل بند ہی کر دو۔ تھے تو وہ پاگل ہی۔ تو دوسرا خیال جو ہے وہ پہلے خیال کو کاٹتا ہے۔ دوسرا تھیوں کے خیال جب آپس میں Tally نہ کریں، مثلاً میاں یوں جن کے مزاج میں باہمی رفاقت نہ ہو، میں دوسری آواز آ جاتی ہے۔ یا جہاں خاندان میں اختلاف ہو، میں سوچ پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا بزرگوں نے کہ جو پہلا خیال ہے اسے پورا کر دو دوسرا خیال چھوڑتے جاؤ۔ آسان استخارہ تو یہ ہے۔ تو جو خیال آپ کے پاس پہلے آئے اسے مان لو، دوسرا خیال چونکہ دوسری دفعہ آیا، اب ہم اسے نہیں مانتے چاہے وہ صحیح ہو۔ اب صحیح کیا ہوا؟ جو چیز پہلے آگئی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ پہلے تو دو چار غلطیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد صحیح خیال ہی پہلے آیا کرے گا۔ پھر دوسرا خیال آنا بند ہو جائے گا۔ یہ دوسرا خیال After Thought کہتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تجربہ بڑا مشکل ہے، ٹریننگ مشکل ہے کہ گھر سے نکلا کہ چلو بارہ گوں میں جایا جائے، جب بندوں میں پہنچا ہے تو کہتا ہے کہ کیا ملنا ہے، چھوڑو پرے، چلو گھر ہی بیٹھا جائے۔ پھر درمیان میں رہتا ہے، کبھی گھر، کبھی لوگوں میں، کبھی گھر۔ اس طرح تذبذب پیدا ہو جاتا ہے اور یہیں آ کے انسان کا سکون Disturb ہوتا ہے۔ استخارہ کا جو شرعی طریقہ ہے اس کی دعا کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک

بقدرتک واسئلک من فضلک العظیم فانک تقدر ولاقدر وتعلم ولاعلم
 وانت علام الغیوب وستار العیوب ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی
 ومعاشی وعاقبة امری فاصرفه لی وان کنت تعلم ان هذالا مرضی لی فی دینی
 ومعاشی وعاقبه امری فاصرفه عنی واصرفی عنه واقدر لی الخیر حیث کان ثم
 ارضنی به

اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، تیرے علم کے ذریعے، تیری قدرتوں سے
 سوال کرتا ہوں، میں تیرے عظیم فضل سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو قدرت رکھتا ہے میں
 قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو مخفی کو جانتا ہے، تو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے،
 تو عیب چھپانے والا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین اور معاش اور عاقبت کے
 لیے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان فرمادے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے
 دین، معاش اور عاقبت کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس کام سے
 باز رکھ۔ اسے مجھ سے دور کر، مجھے اس سے دور کرو اور میرے لیے نیکی کی راہ طے کرو، آسانی
 مقرر فرم اور پھر مجھے اس راہ پر راضی رہنے کی توفیق دے۔

یہ ہے اس کی دعا۔ عشاء کے بعد دوغل استخارے کے پڑھنے کے بعد یہ دعائیگی
 جاتی ہے۔ اگر عربی میں پڑھی جائے تو جیسے میں نے بتائی ہے۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو تو
 Language میں نے بتائی ہے وہ کرو۔ کہ تیرے علم اور تیری قدرت کے حوالے سے لا یا
 ہوں سوال اپنا، تیری بارگاہ میں، کہ تو جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے اور میں جانتا بھی نہیں اور
 قدرت بھی نہیں رکھتا، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان یا اچھا ہے، نیکی کے لیے تو
 اس کام کو اور آسان فرمادے اور اسے مقرر کر دے، اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کام
 مناسب نہیں تو اسے مجھ سے مجھے اس سے جدا کر دے، میرے لیے نیکی کی ایک راہ طے کرو،
 مقرر کرو اور پھر مجھے اس پر راضی رکھ۔ یہ دعا کر کے کہتے یہ ہیں کہ ۲۴ مصلیٰ پر سو جاؤ۔
 خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ ایک دن کرو، دوسرے دن کرو، ضرور اشارہ ہو جائے گا یا

کیفیت مرتب ہو جائے گی یا آواز سنی جائے گی یا ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ دوسرا کام بند
 ہو جائے گا۔ یا یہ کام آپ سے چھن جائے گا۔ فیصلہ بہر حال ہو جائے گا۔ تین دن کے اندر
 اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے استخارے کا طریقہ۔ اس کا دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم
 نے تو کر لیا فیصلہ، اب تو اس کو آسان فرمایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے استخارہ نہیں کیا،
 فیصلہ کر لیا۔ کہ ”یہ کام ہم نے کر لیا ہی، اب اس کو تو کامیاب کر“۔ ایک بزرگ تھے ان کا
 وصال ہو گیا، انہوں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ بزرگ بڑے
 مشہور تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک مرید صرف جنازے میں پہنچ سکے۔ خلافت اُن
 کی متوقع تھی لیکن دستار بندی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہاں پہنچنے تو پیر صاحب کو سپردخاک کیا جا رہا
 تھا۔ انہوں نے کہا میری خلافت تو ہوئی نہیں ہے، لہذا تو سکلت علی اللہ اس چار پائی کی
 پائیتی جو تھی وہ نکال کے انہوں نے خود ہی اپنی دستار بندی کر دی، خود ہی خلافت طے کر لی
 اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ اور جس آدمی نے پائیتی لپیٹی اپنے سر
 پر، ان کا نام تھا خواجہ بندہ نواز گیسوردہ راز۔ آپ جانتے ہیں ان کو کہ دین میں ان کی کتنی
 Contribution ہے اور پیر صاحب کا نام تھا محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام
 الدین اولیاء۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یا تو اپنے اعتماد سے کر گزرو کہ ہم نے تو سکلت علی اللہ
 تعالیٰ کام کر دیا۔ اگر غلط ہے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یا پھر اس سے پوچھ کے چلو۔ اگر
 پوچھ کے چلو تو ہمیشہ پوچھ کے چلو۔ ورنہ یہ ہو گا کہ کبھی کبھی اللہ کو تکلیف دی، دروازہ کھلکھلا دیا اور
 پوچھا بھی تو کیا پوچھا۔ کہتا ہے کہ ”جب چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں یہ سوچ رہا ہوں، آپ ہی
 بتاؤ“۔ اگر دونوں کام ایسے ہی ہیں تو یہ کیا تم نے تو کل کیا اور کیا تم نے اللہ کے بارے میں
 پوچھا۔ اگر نیکی میں شبہ ہو تو پوچھو۔ دنیاوی معاملات میں جو چاہو کرلو، چاہے دوکان بنالو
 چاہے ہوٹل بنالو۔ میرا مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنے لگ جاتے ہو، دوکان
 بناؤں کہ ہوٹل بناؤں، پیسہ گھر میں رکھوں کہ بننے میں رکھوں؟ تو یہ تو کوئی پوچھنے والی بات
 نہیں ہے۔ یہ تو کرنے والے کام ہیں، خود ہی کر لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات پوچھو جس کا

تعلق دین سے ہو۔ دنیاوی کام تو خود ہی طے کر لیا کرو اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں حق دیا ہے، مثلاً ”میں اپنی جائیداد پیسہ اولاد میں تقسیم کر دوں یا نہ کروں“۔ یہ کیا پوچھنے والی بات ہے، ضرور کرو، انہیں کرنا چاہتے تو پھر کسی اور کو دے دو۔ یہ ہے آپ کا مسئلہ۔ آپ کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ مر جاؤں تو پچھے پیسہ وہ لے لے گا۔ یہ تو پھر ہو گا۔ کہتا ہے ”مرنے پر مجھے اعتراض نہیں ہے مگر پیسہ کیسے دے کے جاؤں“ تو پیسہ پہلے دے دے۔ یہاں بھی بات ہے۔ تو بیوڑھا آدمی لوگوں میں رہے یا گھر میں رہے اس کا دار و مدار اس کے اپنے اوپر ہے۔ اگر گھر میں رہے لوگوں سے بچنے کے لیے اور گھر میں رہنے کا اور کوئی جواز نہ ہو، تعلق باللہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ تعلق بالدنیا ہی ہو۔ صرف تہارہ بنا، بغیر خیال کے، یہ تو ایک سزا ہے۔ اگر آپ کا تعلق ہو اللہ کے ساتھ تو پھر محفل ہو یا تہائی ہو، دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر تہائی بھی عذاب ہے اور محفل بھی عذاب۔ دیکھایا ہے کہ آپ کا تعلق کس ذات سے ہے۔ دیکھایا چاہیے کہ پبلک سے ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پیغمبروں کے لیے بھی اللہ نے یہی دنیا رکھی، کہ اسی کے اندر پیغمبری ہونی ہے، اسی کے اندر ولایت ہونی ہے، اسی کے اندر اللہ کی راہ اور نیکی کی راہ طے ہونی ہے۔ ایک مقام پر ہے کہ دنیا کو برانہ کہو زمانے کو برانہ کہو یہ سارے کا سارا اللہ کا رنگ ہے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ زمانے کو بہت اچھا نام سمجھو یہ سارا غیر اللہ ہے۔ اب اس کے درمیان ہے ساری کہانی۔ اب اسی دنیا کو خیر بھی کہا گیا ہے، اسی دنیا کو شر بھی کہا گیا ہے۔ اسی کو عین حقیقت کہا گیا ہے، اسی کو غیر حقیقت کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ چند روزہ کھیل ہے لیکن یہ بھی کہا گیا کہ و ما ہو بالہزل یہ ہرل بھی نہیں ہے رونق ہے۔ باطل بھی نہیں ہے اور عین حقیقت بھی نہیں ہے۔ یہ کائنات عکس حقیقت بھی ہے اور جواب حقیقت بھی ہے۔ ”اس دنیا میں تم حقیقت نہیں پاسکتے“، اس کا جواب کیا ہے؟ کہ سماج آپ کو بھی اللہ کے پاس جانے نہیں دے گا اور سماج ہی سے تم نے اللہ کا راستہ لینا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اب آپ کے اپنے عقیدے پر دار و مدار ہے کہ آپ کیا کریں گے کیسے چلیں گے۔ اس لیے نیکی کا راستہ کوئی خاص را نہیں ہے کہ ”یہ جی اُنی روڑ نیکی کی طرف“

جاتی ہے، نیکی جو ہے آپ کے مزاج کا سفر ہے کہ آپ کہاں پر کیا کرتے ہیں
 لوگوں کے ساتھ نیکی کروئیہ بہتر ہے۔ جس طرح نیند کے بارے میں کہا گیا کہ نیند جو ہے وہ
 بارے کے لیے بہت اچھی شے ہے اور اچھے آدمی کے لیے بہت برقی شے ہے۔ بے آدمی
 کے لیے اس لیے اچھی ہے کہ وہ برائی سے نجی جاتا ہے اور اچھے آدمی کے لیے اس لیے بری
 ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اچھائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے اعمال نیک ہوں تو
 نہ سونا، نیکی جاری رکھنا اور اگر اعمال بد ہیں تو بہتر ہے کہ سو جاؤ۔ اسی طرح پیلک میں جاتا ہے
 لوگوں سے ملنے میں اگر نیکی بہتر ہوتی ہے تو پھر کرتے جاؤ اور اگر بدی کے بڑھنے کا امکان
 ہے تو نہ جاؤ۔ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سماج نہ نیک ہے نہ بد ہے یہ آپ کے اپنے
 فیصلے کا نام ہے۔

باتی جو ہے سکون خاطر کی بات، وہ بہت مشکل سوال ہے۔ مطلب یہ کہ اطمینان
 کیسے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اطمینان کی تلاش اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی میں بے
 اطمینانی آگئی ہے۔ بے اطمینانی کیوں آتی ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ
 کے ذکر سے انسان کسی نہ کسی طور پر غافل ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص
 ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کی معیشت زندگی کی گاڑی کھینچنا جو ہے اس میں ہم
 وقت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی بلا سبب مشکل پیدا ہو گئی پیسے اتنے ہی ہیں جتنے تم لاتے
 تھے لیکن وقت پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا، اللہ تعالیٰ کو رازق نہ
 ماننا اور اپنی محنت کو رازق مانا۔ تو پھر محنت تک مشکل ہو جائے گی، وقت پیدا ہو
 جائے گی، پھر تذبذب پیدا ہو جائے گا، یا پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اللہ کے ذکر
 سے غافل نہ ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے کہ جو الہیات کے
 فرائض ہیں وہ پورے کرتے جاؤ تو زندگی کے اندر سکون آجائے گا۔ سکون کے اور بھی بہت
 سارے نجی میں نے تجویز کئے ہیں آپ کے لیے۔ سکون کا آسان اور آخری نجی یہ ہے کہ
 سکون حاصل کرنا چھوڑ دو۔ سکون دینے کا فکر کرو کہ تم نئی دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص

سکون دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو سکون خود بخود ملنے لگ جاتا ہے۔ دوسروں کو سکون دو،
 کسی بے سکون کو سکون دو۔ جب آپ کی زندگی سکون ساز ہو جائے گی، سکون دینے والی
 ہو جائے گی تو خود بخود سکون مانا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری
 رکھنا۔ ذکر ایک تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا۔ ایک ذکر یہ ہے کہ اللہ کے
 فیصلوں پر تقدیمہ کرنا۔ یہ ذکر کا حصہ ہے۔ ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد
 کر رہے ہو اتنے میں اطلاع آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں چوری کرادی، اب آپ
 اللہ کو یاد کر رہے ہو، اس کو مان رہے ہو، اب اس کے عمل پر اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ ذکر کی یہ
 کیفیت ہے کہ جو تیری رضا ہے سو میری رضا ہے جو تو کر رہا ہے میں اس پر راضی ہوں۔
 جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو زندگی میں سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بے سکونی
 رہتی نہیں ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الٰہی ہو جائے تو سکون
 شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی اضطراب نہیں رہتا، خواہش بکل جائے تو اضطراب ختم
 ہو جاتا ہے۔ ایک اور آسان نسخہ یہ ہے کہ کہنا مان کے چلنے والا سکون میں رہتا ہے۔ اب اس
 کا اپنا عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنا مانتا ہے۔ کہ ”یہاں بیٹھ جاؤ“ تو وہ بیٹھ جاتا ہے ”یہاں
 سے اٹھ جاؤ“ تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ اب سکون ہی سکون ہے۔ تو اپنے عمل سے اپنا آپ نکال
 دو۔ آپ کا عمل، آپ کا اپنا ارادہ نہ ہو اپنے عمل کو کسی اور کارادہ بنا لوزندگی میں سکون آجائے
 گا۔ اور اس کا تیر انداز یہ ہے کہ وہ چیز جو زندگی میں آپ کو سب سے اچھی نظر آتی ہے اسے
 تقسیم کرنا شروع کر دو، سکون آجائے گا۔ جس چیز کو آج تک اکٹھا کرتے آرہے ہوں اور پہتہ
 چلا کہ سکون نہیں دے رہی ہے، اب اسے تقسیم کرنا شروع کر دو تو سکون ہو جائے گا۔ جو آپ
 نے اکٹھے کیے، پیسے کی شکل میں، اشیاء کی شکل میں، حالات کی شکل میں، اب تقسیم کرو گے تو
 سکون مل جائے گا۔ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہو اور اس کی
 زندگی کو آسان بنادو۔ آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا
 ہے، اس کا نسبت نہیں ہے۔ راضی رکھنے والوں کو سکون مل جاتا ہے۔ تقاضہ ترک کر دینے والوں

کو سکون مل جاتا ہے۔ شکایت چھوڑنے والوں کو سکون مل جاتا ہے۔ پیسے سے محبت بند کر دینے والوں کو سکون مل جاتا ہے، بڑوں کے ادب سے سکون مل جاتا ہے اور اپنی آخرت اور عاقبت اور موت کو یاد رکھنے والوں کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کوموت یاد ہو جائے اس کو سکون ضرور مل جاتا ہے۔ لوگ اپنے بزرگوں کے پاس نسخہ پوچھنے کے لیے گئے کہ نسخہ بتائیں کہ سکون مل جائے۔ انہوں نے کہا ایک کام ضرور کرو کہ موت کو ساتھ لے کے سویا کرو۔ کہ آپ سونے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، اللہ کے نام کو جپو اور سو جاؤ، پھر سکون ہی سکون ہے۔ سکون کا معنی ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی تمنا تک کر دینا۔ مضبوط کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے، اللہ حافظ ہے، کہ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی یہ محسوس ہو جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی کا حق غصب نہ کیا جائے تو سکون آ جاتا ہے۔ اپنے ماں کا جائزہ لیا جائے، اس کے اندر یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یتیم کا مال نہیں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں کسی ایسے آدمی کا مال آپ کے ماں میں شامل نہ ہو جاؤ آزادہ انسان ہو یا کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ۔ اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر ہو تو سکون مل جائے گا۔ تنگ دل انسان سے ملا کرو۔ تنگ دل سے تم کچھ لے بھی لو گے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا کہ یہ دیکھو کتنا اچھا انسان ہے، اس نے چیز پسند کی اور ہم نے دے دی۔ تنگ دل سے بچو۔ اور باقی یہ ہے کہ سکون کے لیے درود شریف پڑھو۔ سب سے اچھی بات یہ ہے۔ اور جب ایک جگہ سکون نہ ملے تو کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ ایک کہانی سنائی تھی آپ کو؟ ایک آدمی کو گھر میں سکون نہیں تھا۔ گھر کے جو افراد تھے مثلاً بیگم صاحبہ کے ساتھ سکون والی بات ذرا مشکل تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگا، ”بات یہ ہے بھلے مانس“ میں سکون قلب کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں یہاں سے کسی اور علاقے میں تاکہ کچھ عرصہ اللہ کو یاد کروں اور سکون قلب کی تلاش کروں، میرے لیے دعا کر کہ میں وہاں پہنچ جاؤ، ”بیوی سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بیزاد ہے۔ کبھی ہے“ بات یہ ہے کہ نیکی کا سفر ہے، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، دونوں کو سکون ملے گا، ”کہتا ہے“ رہنے والی میری قسمت میں سکون

نہیں ہے، میں یہیں مرفوں گا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ارڈر کے افراد پسند نہیں ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سکون کہیں اور ڈھونڈنا ہے۔ یہ جوار دگر د کے ”بے وقوف“ چہرے ہیں، ان کو اگر پسند کر لو تو سکون مل جائے گا۔ کیا ہے؟ ارڈر کے ”بے وقوف“ چہرے مانوس چہرے یہ جو نچے ہیں، ان کی ماں ہے، بھائی ہے۔ تمہارے لیے یہ سارے کے سارے ”بے وقوف“ لوگ ہیں، ان ”بے وقوف“ کے ساتھ صحیح گزارہ کرنے کی تمنا ہو جائے تو پھر آپ کو سکون مل جائے گا۔ داناوں نے جاہلوں کے ساتھ گزارہ کیا اور پیغمبروں نے منکروں کے ساتھ Deal کیا اور بڑوں نے چھپوں کے ساتھ وقت گزارا۔ دنائی کی بات یہ ہے کہ بڑا غرور نہ کرے۔ لوگوں نے بڑی بڑی کہانیاں لکھی ہیں، بڑے اور چھوٹے کی بات پر۔ ایک دفعہ ایک جگہ بڑا درخت تھا، بہت اونچا، بہت بلند۔ اس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا پھول کا پودا اگا۔ پھول اپنی خوشبو میں مست اور وہ درخت اپنی بلندی میں۔ دونوں کا ڈائیلاگ ہو گیا۔ اس نے کہا ہم بہتر ہیں، اُس نے کہا ہم بہتر ہیں۔ پھول نے کہا بات یہ ہے کہ تیرے پاس خوشبو نہیں، میرے پاس خوشبو ہے۔ پھول نے ذرا غرور کیا، درخت نے مانند کیا، بڑا تھا ان، اس کے اوپر ہی گر گیا۔ نہ وہ رہا، نہ وہ رہا۔ کہتے ہیں کہ تم جس طرح ہو، دوسرے Acknowledge کرو ورنہ وہ تمہارا سکون بر باد کر دے گا۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ بڑی وقت پیدا کر سکتا ہے۔

اس لیے یہ سارے سکون کے نئے ہیں۔ یہ سارا بیگامہ جو آپ کے گرد پھیلا ہوا ہے، یہ سارا سکون ہے۔ اس سارے پر Agree کرو، سب پر اعتبر کرو، نالائق بچوں کو پسند کرو، تاکہ آپ کی لیاقت ظاہر ہو۔ اور جوار دگر کا محلہ ہے ”گندہ محلہ“، اس کو ذرا اچھا سمجھو۔ دوست سارے بے وقوف ہیں؟ ان کو دانا سمجھو۔ ”فَاثْبِتْ هِيَ كُلُّهَا كَمَا چَاءَتْ لِي“ جاتے ہیں، اگر وہ چائے پی جاتے ہیں تو چائے پلانے کی استعداد کو اللہ کی رحمت سمجھو۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے۔ اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سکون کل ملے گا، اسے بھی نہیں ملے گا۔ سکون آج ملے گا۔ کب متا ہے؟ جب یہ کہے کہ یہ جو

کچھ میرے سامنے نہیں اس پر راضی ہوں۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔

چھوٹے چھوٹے مسئللوں کی خاطر بے سکون نہ ہو جایا کرو، اب جیسے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے تو تیرے باپ کی شادی ہوئی تھی، تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے ہوتی ہے یا کہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے؟ جو شخص بچوں کی شادی کے لیے تذبذب میں پڑتا ہے دقت میں پڑتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ ”اب ہم کیا کریں گے؟“ جس نے پیدا فرمایا وہ انتظام فرمائے گا۔ بھی اس بات کی تشویش نہ کرنا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ سکون کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ رزق کے بارے میں ایمان کی پریشانی کو دوچیزوں سے بچایا گیا ہے، رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا اور موت سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا رزق مقرر ہے۔ وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها جو کچھ زمین میں تخلیق ہو گیا ہے اللہ کے پاس ہے اس کا رزق۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو، کیونکہ یہ غیر ہے۔ آپ پھر اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ اور جو موت کی بات ہے، زندگی جو ہے پوری کی پوری حفاظت کے باوجود آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ واقعہ آج ہو، کل ہو، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ پرانے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، انہوں نے حفاظتوں کے اندر زندگی کو محفوظ رکھا، دو ایسا دین، خوراکیں دین، مگر زندگی نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے مریض صاحب بھی چلے گئے۔

کتنے باغ جہاں میں لگ لگ سوکھے گئے

پرانے باغ بھی چلے گئے۔ اس لیے موت کا ذرنة رکھو، غریب ہونے کا ذرنة رکھو۔ سکون مل جائے گا۔ سکون کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے ماحول میں اپنے آپ کو Adjust رکھنا۔ نہ زیادہ کی تمنا کرنا، نہ کم کی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سکون میں

رکھو۔ سکون کب خراب ہوتا ہے؟ جب تمنا حال سے بڑھ جائے۔ جس آدمی کا خرج آمدن سے ایک روپیہ زیادہ ہو گیا تو سمجھو کہ پریشانی شروع ہو گئی۔ اگر آپ آمدن نہیں بڑھا سکتے تو خرج کم کر دو۔ تو آسانی ہو جائے گی۔ سکون پیدا ہو جائے گا۔ سکون اصل میں رضا کا نام ہے۔ خواہش اور حاصل جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھو سکون مل جائے گا۔ کسی کو سکون دینے سے سکون مل جائے گا۔ کسی نہ کسی بزرگ کے کہنے پر اگر چلو گے تو سکون مل ہی جائے گا۔ تو سکون کے بڑے بڑے نسخے ہیں۔ تو سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ دو کام آپ ضرور کرو، ہر روز کسی کو معاف کرو، ہر روز کسی سے معافی مانگنے چلے جاؤ، سکون ہی سکون ہے، اور جس کو تم نے معاف نہیں کرنا، اس کو بھی معاف کر دو۔ جس نے آپ کے گھر چوری کی، اس کو بھی معاف کر دو۔ اور جو آپ نے کیا ہے وہ بھی معاف کرالو۔ سکون ہی سکون ہے۔ یہاں اپنا کچھ ہے ہی نہیں صرف سکون ہی سکون ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عزرا میل ایک آدمی کے پاس گیا اور کہا سلام۔ بندہ اپنے پیے گن رہا تھا کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے میں ہی تو ہوں، عزرا میل، نام ہو گیا چلو۔ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مجھے سمجھو تو آگئی کہ تم ساتھ لے کے جاؤ گے لیکن یہ سامان تو آگے پہنچا دو یہ میں کیسے چھوڑ جاؤں۔ عزرا میل کہتا ہے کہ یہ سامان تو نہیں جا سکتا۔ توبات یہ ہے کہ تم نے جانا ہے، سامان نے نہیں جانا۔ سامان کو وقت سے پہلے چھوڑ دو۔ سکون کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ جو ہیں چیزوں کو پکڑنے میں مصروف ہیں، اور چیزوں نہیں رہ جائیں گی۔ ایک باراً اگر ان چیزوں کو چھوڑ دو، خیال چھوڑ دو، واقعات کو بھی چھوڑ دو، والا دو کو بھی چھوڑ دو، چلتے جاؤ، خواہش کو آزاد چھوڑ دو، تو پھر تمہیں سکون سمجھا آئے۔ سکون اس کے لیے ہے جو اپنی ذات کے لیے زیادہ تمباذر رکھے۔ اللہ کے فضل کی خواہش ہو جائے تو انسان سکون میں رہے گا۔ تو سکون اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ ذکر جو ہے بغیر خواہش کے ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا ذکر

کر رہے ہو، تھائی میں بیٹھے ہو یا محفل میں، پھر ذکر کے بعد دعا نہ کیا کرو کہ یا اللہ کچھ پیسے
ویسے دے دے۔ پھر ذکر تم نے کیا کیا۔ تو محبت کو کار و بار نہ بناؤ۔ کیا کہا؟ محبت کو صرف
محبت کی حد تک رکھو۔ اللہ تعالیٰ اگر کبھی محبت کا جواب دے دے تو تم فنا فت ہی اس سے
نقاضہ کرو گے کہ یہ دے دو وہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو۔ اس
کی رضا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اشیاء نہ مانگو۔ پھر سکون ہی سکون
ہے۔

اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ سب لوگوں کے سکون کے لیے سب لوگ دعا کرو کہ
اللہ تعالیٰ سکون نازل فرمائے۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس زمانے میں سکون
ہو۔ اس زمانے میں سکون کی آرزو۔

لب پ آ کر رہ گئی ہے عرض حال
کیا کرے خورشید سے ذرہ سوال
اس زمانے میں سکون کی آرزو
اس زمانے میں سکون ملنا مجال
اس زمانے میں سکون ذرا مشکل سے ملتا ہے۔ تو اسی زمانے میں ہی سکون چاہیے۔ پھر وہی
پرانا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔

لا پھر وہی بادہ و جام اے ساتی
سکون کا وہی طریقہ ہے جو بزرگوں نے بتایا تھا۔ پھر اس قسم کی سادہ زندگی بنا لاؤ اسی طرح
ایکا بناؤ پھر ایک دوسرا کا احترام کرنا شروع کر دو، تو نے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع
کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تم اپنے اصل سے بھاگے ہوئے ہو، کوئی اپنے گاؤں
سے بھاگ کے شہر آگیا، ”ہمارے وہ پچے مامے ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ لوگ ہیں،
پڑھے لکھے لوگ ہیں،“ اگر آپ اپنے پرانے تعلقات کو بحال کر لو تو پھر سکون آجائے گا۔
سکون ہی سکون ہے۔ پرانے رشتؤں کا احترام کرو۔ بھائی جو ہے اگر کمزور ہے تو اس کو بھائی

سمجھنا شروع کر دو۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ ضرور سکون مل جائے گا۔ دوسروں کو حق دے دو، اپنا حق معاف کر دو، سکون مل جائے گا۔

اور سوال کرو ڈاکٹر صاحب بولو بولو بولو شاباش

پوچھو
سوال:

اس معاشرے میں رہ کر اس کی ضروریات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟

جواب:

اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کو چھوڑنا، آپ ذرا سوال کی وضاحت کرو۔

سوال کو اور Elaborate کرو۔

سوال:

ایک انسان رزق کمارہ ہے دوکان پر۔ عمل اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ رزق

کمائے

جواب:

یہ بات نہیں ہے۔ اگر رزق کمانے کا عمل آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرو تو پھر آپ کو ایک بات سمجھ آجائے گی۔ ایک آدمی ملا، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کی ہے ہمارے بزرگوں نے جب سے دعا کی ہے، کامیابی سے کاروبار چل رہا ہے اور بہت آمدن ہوتی ہے۔ اب وہ جو مقصد حاصل کر رہا ہے اس کو نفع بھائیوں سے ملتا ہے، تھوڑی چیز کو تھوڑی Investment کے ساتھ زیادہ Return ہے وہ اس دکاندار کو حاصل ہو رہی ہے۔ اب یہ جتنا بھی مال آرہا ہے یہ کسی اور کے ہاتھ سے آرہا ہے۔ سکون کی بات یہ ہے اور تضاد یہاں نکل جاتا ہے کہ آپ اپنی اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انصاف کرنا شروع کر دو کہ یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اب وہیں پر اپنے لیے چھوٹا سا ماحسہب شروع کر دو تو سکون ہو جائے گا، تضاد نہیں آئے گا۔ اس معاشرے میں رہ کر بھی آپ اس معاشرے کی

براہیوں سے نجات پاسکتے ہو۔ اس لیے ملوث نہ ہو جاؤ۔ اس نالے کے اندر بہہ نہ جاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ بھی ایسا وقت آئے حالات ایسے ہو جائیں اور تمہاری زندگیاں بڑی مصروف ہو جائیں، تم نے VCR بھی دیکھنا ہو، ٹیلی ویژن بھی دیکھنا ہو تو اس زمانے میں تین نمازیں پڑھ لینا۔ وہ حکم جوں کاتوں ہے۔ پیدائش جوں کی توں ہے، موت اپنے نام پر جوں کی توں ہے، بیماریاں اپنے مقام پر کھڑی ہیں، صحت اپنی جگہ ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کا ویسا ہے انسان کی زندگی کتنی بھی ماذر ن ہو گئی ہو وہ کھاتا اسی طرح ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ آج کا معاشرہ مختلف ہے، تو یہ کوئی مختلف معاشرہ نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ اس صورت میں مختلف ہوتا کہ آج کے Developed شہر میں قبرستان نہ ہوتے۔ سائنس نے بہت کچھ کیا لیکن شہر سے قبرستان نہیں نکال سکی۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنے انسان حفاظت کرتے ہیں، ڈاکٹر حفاظت کرتے ہیں، سارے ہسپتال حفاظت کرتے ہیں، ہر طرح سے انسان کا خیال کرتے کرتے، پھر انسان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ جواب دی جو ہے، آپ سماج کو جواب دو نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کو جواب دہ ہیں۔ ایک بار یہ سمجھ آجائے کہ میں تمہارا جواب دہ نہیں ہوں، اللہ کا جواب دہ ہوں، پھر یہ تصادم نہیں رہے گا۔ تصادم ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ رزق آپ کمار ہے ہو، اولاد کے لیے، اپنے کام کے لیے اور اگر رزق جمع کرنے کے لیے کمار ہے ہو تو یہاں پر خطرہ ہے۔ اس کو استعمال کے لیے کماو۔ پھر کوئی تصادم نہیں ہو گا۔ جتنی آپ کو ضرورت ہو گئی ملتا جائے گا۔ جتنا کمالیا اب اس کو مناسب استعمال کروتا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے۔ اس زمانے میں بھی وہی زمانہ چل رہا ہے جو پہلا زمانہ مقرر تھا۔ جس نے دین آپ پرواضح فرمایا اس کا دین آج بھی ویسے کاویسا چل رہا ہے۔ قرآن کی Condensed Form نہیں آئی ابھی تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خلاصہ ہوتا، کہ بڑی کتاب تھی، اب ہم نے اس میں سے مشکل چیزیں نکال دی ہیں، آج کے بعد یہ قرآن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہوا۔ کوئی کہے ڈا جست ہونا چاہیے، کوئی نہیں آیا۔ قرآن ویسے کاویسا ہے۔ نمازیں ویسی کی

ویسی ہیں، حج ویسے کا ویسا ہے تو دین کے حوالے سے بنیادی عقائد وہی ہیں، واقعات وہی ہیں، دین کے حوالے سے زندگی Develop نہیں ہوتی ہے، زندگی وہی کی وہی ہے۔ بلکہ آج کی زندگی دین کے حوالے سے محروم ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تضاد کوئی نہیں ہے۔ تضاد اس میں تب ہو گا جب سائنس اور مذہب کا مقابلہ کرو گے۔ پھر بڑا تضاد پیدا ہو گا۔ سائنس اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ سائنس مستقبل کی طرف لے جانا چاہتی ہے، مذہب ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، بس سوچ لو جانا کدھر ہے۔ سائنس مستقبل کی طرف اشارہ بتائے گی کہ تمہاری زندگی میں یہ آجائے گا، وہ آجائے گا، پھر تمہاری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، سب کے پاس موڑیں آجائیں گی، انسان بہت Developed ہو جائے گا۔ مذہب کہتا ہے کہ آج ہمیں پرانی بارگاہوں میں لے چلیں، تمہیں ان مقامات تک لے چلیں، وہاں اللہ اور اللہ کے فرشتے کی درود صحیح ہیں۔ تو اس مقام کی طرف چلو۔ مذہب ہمیشہ ماضی کی طرف چلتا ہے، ماضی کی آسان زندگی کی طرف چلتا ہے اور سائنس جو ہے مستقبل کی Complication کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کا انسان درمیان میں کھڑے کا کھڑا ہے کہ میں کس کی لاج بھاؤں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سائنس سے آسانی حاصل کرتے جاؤ اور مذہب سے رجوع کرتے جاؤ۔ تو مذہب کیا ہے؟ ماضی کی طرف دیکھنا۔ ماضی آپ کا کب شروع ہوتا ہے؟ سال بھری کی ابتداء سے۔ یہ آپ کا ماضی ہے۔ آپ کا ماضی، مذہب کا ماضی جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے شروع ہو گا۔ آپ یہ فاصلہ جو چودہ سو سال کا ہے اس کو طے کرنا مذہب ہے۔ ادھر رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے یہ کل مذہب ہے۔ مذہب کا معنی یہ ہے کہ زمین سے خدا کا فاصلہ کم کرو اور آج سے چودہ سو سال پہلے کا فاصلہ طے کرو۔ یہ کل مذہب ہو گا۔ سائنس آپ کو کہے گی کہ اس کو چھوڑ دینا کے عنوانات دیکھو آسمان کی سیر کرو ستاروں کو دیکھو سیاروں کو دیکھو اور آنے والے زمانوں کو دیکھو برق رفتاریاں دیکھو چاند پر انسان کیسے Land کرتا ہے سائنس غیر ممکن ہے، آپ کو چک دیتی ہے اور مذہب جو ہے

آپ کو حقیقت آشنا کرتا ہے۔ اقبال نے ایک شعر کہا تھا

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گا ہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنہ سکا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

زندگی کی شب تاریک سحر کرنہ سکا

سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنا اور بات ہے، زندگی کی شب تاریک کو سحر کرنا اور چیز ہے۔

بلندی پر جاؤ تو یہ یاد رکھنا کہ آنا آپ نے میانی صاحب میں ہے، آخری شیش، پلیٹ فارم نمبر

چار۔ اس سے آگے آپ نے جانا نہیں ہے جتنا مرضی بھاگو۔ میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی

تھی۔ ایک آدمی کے گھر چوری ہوئی، چور ملتا نہیں تھا، وہ آدمی سینا تھا، میانی صاحب کے

قبرستان جا کر بیٹھ گیا۔ کہتا ہے آئے گا تو آخر یہیں پر بات تو یہ ہے کہ

آخر جانا وہاں ہے۔ اس لیے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا،

میں تیکھے رہ جاؤں گا، اصل میں یہ مقابلہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ سارے یہیں رہتے ہیں اور پھر

سارے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پچاس سال اور کاکھیل ہے، کچھ دقتیں

ہیں، کچھ آنسو ہیں، کچھ مسکراہیں ہیں۔ پھر سارے کام سارا پلیٹ فارم اٹھ جائے

گا۔ میں نے کہا تھا کہ شہر بھرے رہتے ہیں اور بندے نہیں ملتے۔ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی

اپنے شہر میں جاؤ، اپنے گاؤں میں جاؤ، بھرا ہوا بازار ہو گا لیکن وہ چہرے جو آپ کے آشنا

ہوں گے وہ نہیں ملیں گے۔ تو اس بات کو یاد رکھو کہ شہر خالی ہو جاتے ہیں اور شہر بھرے رہتے

ہیں۔ بھرے ہوئے خالی کیسے ہو گئے؟ کہتا ہے بس بھرے ہوئے ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں،

لیکن آشنا لوگ کوئی نہیں رہ گئے۔ تم گزو آشنا لوگ کیسے تمہارے سامنے ایک ایک کر کے

رخصت ہو گئے۔ جب آشنا ختم ہو گئے تو بھرے بازار کو ہم کیا کریں گے۔ اس لیے یہ کہتا ہے

کہ شہر میں ویرانی بڑی ہے۔ شہر میں لوگ بڑے ہیں پر ویرانی بھی بڑی ہے۔ بھیڑ ہی بھیڑ

ہے اور شہر خالی ہے۔ تو وہ چہرہ وہ صورتیں جو آپ کی آشنا تھیں، ایک ایک کر کے رخصت

ہو گئیں۔ اب چھرے ہیں لیکن صورت کوئی نہیں رہ گئی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھو، تو پھر اس میں تضاد کوئی نہیں آئے گا۔ تو آپ اس بات کو دیکھو، میلہ دیکھو، میلہ دیکھنا ہے، اس میں دوکان نہیں بنالینی۔ میلہ ہے، بس جا کے دیکھو۔ کہ بندے ہیں اور بندہ کوئی نہیں ملتا۔ بندے موجود ہیں اور اپنابندہ کوئی نہیں ملتا۔ شہر بھرے ہوئے ہیں اور شہر خالی ہیں۔ بہت زیادہ تکلیف نہ کرو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور ہم نے وہ کرنا ہے۔ کہاں پورا ہو سکتا ہے انسان۔ عبادت میں زیادہ وقت کی بات نہیں ہے، نیت صاف کرلو۔ صرف نیت صاف کرلو۔ اور صاف نیت کے بعد جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت منظور فرماتا ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرزو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے، آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔

میں پھر یاد کرتا ہوں _____ دوسرے کی خامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی۔ دوسرے کی خامیاں نوٹ کرنا بند کر دو۔ وہ گدھا ہے تو اسے گدھا رہنے دو۔ وہ کون ہے، اس کو رہنے دو۔ تم دیکھو کہ تم گھوڑے ہو کہ نہیں ہو۔ تو خامیاں نوٹ کرنا چھوڑ دو، اپنی خوبی دریافت کرو۔ اور اگر تم اللہ کر راہ پر چلانا چاہو تو زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے صرف راستہ دریافت کرنا چاہئے۔ اللہ تو موجود ہے، حسن نیت سے چلنے والے کے لیے اللہ انتظام فرمادیتا ہے۔ نیت اچھی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آدمی آپ کی رہنمائی کرے گا، وگرنہ جھوٹا مرید جو ہے وہ ہر بار پیر کو جھوٹا کہہ کے غائب ہوتا جائے گا۔ اس لیے آپ اپنا صدقہ اقت کا سفر کرو اور صادق ہو کے سفر کرو۔ آپ کا اپنا سفر ہے، اپنا اللہ ہے، اپنی دنیا ہے، موجیں کرو۔ اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے۔ آپ کا اپنا اللہ ہے۔ نیت صاف ہے تو تمہیں کون پیر وک سکتا ہے۔ جس آدمی کی نیت صاف ہے اور اللہ کے لیے نیت صاف ہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جس کی نیت اللہ کے ساتھ بھی صاف نہیں ہے، اس کا کوئی پیر ساتھ نہیں دے سکتا۔ کسی نے دعا کے لیے پیر صاحب سے کہا، پیر صاحب نے کہا کہ

تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ نے کہا دیکھو اس کی تو میرے ساتھ لڑائی نہ ہے۔ تم نہ صلح کرو تو پیر کیا صلح کرائے۔ توبات یہ ہے کہ آپ خود ہی اللہ تعالیٰ کو Approach کرو اور خود ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور خود ہی اپنا حساب طے کرو۔ تب پیر کی دعا بھی کام آئے گی۔ بس دعا دینے والا کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے گا۔ پہلے اپنے آپ میں صداقت پیدا کرو راستہ صاف ہے، بالکل صاف ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں۔ اس راستے میں کہاں الجھن ہے۔ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔

اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت بندے کی جان ختم ہوتی ہے تو تمہیں نہیں پتہ اس وقت یہ مجھ سے کیا بات کرتا ہے، جب اس کی جان حلقوم میں ہوتی ہے، حلق میں ہوتی ہے تو پھر میری طرف بڑا رجوع کرتا ہے مگر اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس وقت سے پہلے رجوع کر لیا جائے کیونکہ جب جان حلق میں ہوتی ہے تو اس وقت کیا رجوع کرنا۔ جس طرح کشٹی ڈوبنے لگ جاتی ہے تو پھر رجوع الی اللہ کرتے ہیں اور کشتی کنارے پر لگ جائے تو پھر اللہ کو یاد کرونا۔ تو زندگی کے اندر جب جوانیاں محفوظ ہوں، جب آپ کی زندگی کا رو بار میں مصروف ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرو۔ یہ وقت ہے اللہ کا۔ بس اللہ کے ساتھ صلح کرو۔ صحیح کے وقت آشیانے سے پرندے نکلتے ہیں، خالی جب نکلتے ہیں اور بھرا ہوا پیٹ و اپس آتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ اور ساری رات اگر طوفان چلے، گھونسلے اڑ جاتے ہیں، آشیانے بر باد ہو جاتے ہیں اور پرندے صحیح کے وقت پھر کہتے ہیں کہ ”سبحان تیری قدرت“، ”تبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جاؤ، اس نے تمہارے لیے انتظام کر کھا ہے، اس نے آنکھوں کو پینا دی ہے اور ان کے لیے جلووں کا رزق مقرر کر کھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ناں کے جلوے تیری نگاہ میں کون و مکاں کے ہیں۔ تو کون و مکاں کے جلوے دیکھو۔ آپ کے منہ میں ذاتِ اللہ رکھا اور کھانے کے انتظام ہو گئے۔ دیکھو تو ہمیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیا کھیل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں انسان بنایا۔ وہ جو چھپکیاں بناتا ہے اور جانور بناتا ہے، تمہیں اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس نے

تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو۔ اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازاً شکر ادا کرو۔ بڑے احسانات کئے، شکر ادا کرو۔ ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے کئے ہوئے احسان سے غلط فائدہ اٹھایا۔ اللہ نے ذہن دیا، ذہن اس نے برائی میں لگادیا۔ اللہ نے مرتبہ دیا، مرتبہ اس نے نافضانی میں لگادیا۔ ناشکری سے پچنا چاہیے۔ بس پھر اللہ کی راہ بہت آسان ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے۔ آسان راہ یہ ہے کہ چلتے چلے جاؤ کہ اللہ کا سفر ہے۔ تیراللہ او ر تم، دونوں جانتے ہو کہ یہ سفر کیا ہے۔ تیری نیت اگر صاف ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دو یعنی کہ دنیا سے دور کر دو۔ بس پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اپنے دل پر خود دربان بن جاؤ۔ دل کے دروازے پر دربان بن جاؤ، اپنی خواہشات کا جائزہ لو کہ یہ خواہش کیا کہتی ہے۔ اگر خواہش دنیا میں ٹھہرنے کے لیے ہے تو اسے نکال دو۔ و منکم من برید الدنیا دنیا کا ارادہ چھوڑ دو۔ و منکم من برید الاخرة اور آخرت کی تمنا کرلو۔ بس پھر تمہارا سفر ٹھیک ہو گیا۔ آسان راستہ یہ ہے کہ تم نعمتوں کے ذریعے نیکیاں خرید سکتے ہو یعنی جو اللہ نے تم پر آسانیاں کی ہیں ان کے ذریعے غربیوں کے ساتھ ٹیکی کرو، محسنوں کو پیچانو، جس نے احسان کیا اسے پیچانو۔ یہ بزرگوں کا قول چلا آ رہا ہے کہ جس نے جو بھی احسان کیا اسے یاد رکھو۔ اس کا احسان ہمیشہ یاد رکھو۔ اپنے محسن کو یاد رکھنا اس طرح ہے جس طرح خدا کو یاد رکھنا ہے۔ ایسا کہو کہ ”اس نے مجھ پر احسان کیا، اس نے مجھے یہ لفظ بتایا، مجھے یہ بات بتائی، اس نے مجھے یہ راستہ بتایا“۔ اس کا احسان یاد رکھ لواں سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔

اور سوال پوچھو سعید صاحب بولو

سوال:

گزارش یہ ہے کہ آپ کی محفل میں آتے تو منشر خیالات کے ساتھ ہیں، آپ ایسی نیت یا ارادہ بتائیں کہ ہم وہ نیت کر لیں اور اس کا اثر بھی رہے آپ میرے

لیے کوئی نیت یا ارادہ متعین فرمادیں کہ میں ایک ارادہ اور مقصد لے کے یہاں حاضر ہو جاؤں۔

جواب:

ہاں آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے۔ اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ ”کہ کیوں آؤں میں یہاں پر آنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ملتا چاہیے، کوئی Relation ملتا چاہیے، اب تو میں آگیا یہاں Scattered ہو کے اس کے اندر کوئی پابندی ہونی چاہیے، واقعات ہونے چاہیں، ٹھیک ہے، سب ہو جائے گا۔ ایک بات آپ یاد رکھو کہ یہ ایک عجیب چیز ہے کہ اخبار میں ہم نے یہاں اکٹھا ہونے کا اعلان نہیں کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے By somehow or other ہم یہاں اکٹھے ہو گئے، یہ سن اتفاق دیکھو۔ اس اتفاق کی تحقیق کرو کہ یہ کیا ہے۔ یعنی کہ آپ Scattered ہو بالکل منتشر ہو ٹھیک بات ہے، اور بھی جگہ جاتے ہو۔ یہ دیکھو کہ کس قسم کی نظم و ضبط سے یہ انجمن بن گئی۔ اس کا اشتہار بھی نہیں ہے پروگرام بھی نہیں ہے، ممبر سازی بھی نہیں ہے، فارم بھی نہیں چھپتے اور کوئی Introduce کرنا نہ والا بھی نہیں ہے، کوآپریٹیو سوسائٹی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی فنڈ ز بھی Involved نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اڑتا اڑتا پچھی جو ہے وہ یہاں آرام سے آ کے بیٹھ گیا۔ اس واقعہ کی طرف غور کرو، اس کی ذرا تحقیق کرو۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ یہ کیا ہوا، ہم کہیں اور جارہ ہے تھے اور کہیں اور پہنچ گئے۔ ہمیں کوئی ایسا واقعہ بھی سمجھنیں آیا کہ یہ کوئی خاص واقعہ ہے اور نہ اس کا اخبار سے تعلق ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ بس جو آپ کہہ رہے ہو وہی اس کی حقیقت ہے۔ نہ کوئی پابندی ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے کہ پابند کر لیا جائے، اس کو مرید نمبر فلاں کر دیا جائے، نہیں ہے۔ پابند نہیں کرنا۔ جب آگئے ہو تو آپ کے لیے دعا ہے، جب نہیں آئے، تب بھی آپ کے لیے دعا ہے۔ پابند ہم نے کرنا نہیں ہے۔ اس شخص کے حق میں، اگر،۔ اگر آپ زندگی میں کبھی خدا نخواستہ یہاں ہوئے ہوں، اس وقت جو آپ کی نیفیت اللہ تعالیٰ کے رہبر، ہوئی ہو، یعنی یہاں کی کے اندر اللہ تعالیٰ کے

ساتھ Communication ہوئی ہو، جس کو اور کوئی نہیں جانتا، اس کیفیت کو دنیا میں لے کے جاؤ، جس محفل میں اس سے ملتی جلتی کیفیت ملے وہ محفل آپ کی ہے۔ کوئی گواہ نہیں اس کا۔ بس تم اور تمہارا اللہ، بیماری کے عالم میں، تخلیے کے عالم میں بھی ہو سکتا ہے، بندہ جب اللہ کے ساتھ Communication کرتا ہے، رابط کرتا ہے تو ایک کیفیت مرتب ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات تو وہ بندہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس دفعہ چانس دے دے، میں تیری محبت میں زندگی بسر کروں گا، مجھے Extension دے۔ وہ کیفیت آپ کے پاس "میٹر" ہوتا ہے۔ اس "میٹر" کی کیفیت کے قریب قریب جہاں محفل ملے، وہاں ضرور جانا۔ کیفیت پہلے ہوتی ہے، آشنائی پہلے ہو جاتی ہے آپ کو۔ تو آشنائی کا راز یہ ہے کہ جہاں پر اللہ آپ کے قریب تھا یا آپ اللہ کے قریب تھے جو کیفیات وہاں ہوئی ہوں، اس کیفیت کے خلاف کیفیت نہ حاصل کرو، اس کے مطابق یا قریب قریب جہاں کیفیت ہو وہ آپ کی انجمان ہوتی ہے۔ یا اس کا راز ہوتا ہے۔ آپ نے ضرور اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ Communication ہوئی ہے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اور وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ وہ کیفیت جہاں ہوتی ہے وہاں سے آپ ضرور گزرو۔ آپ کو اب پابندی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدے کی وفا کی پابندی ہو گئی۔ بس یہ پابندی ہے آپ پر کہ تنهائی میں اللہ سے کئے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ بس آسانی ہو جائے گی۔ سلامتی ہو جائے گی۔

بس اب دعا کرو۔ آپ سب کے لیے سلامتی ہو

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشه سیدنا و سندا و مولنا

جَبِيْنَا وَشَفِيْعُنَا مُحَمَّدٌ وَآلُهُ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ

آمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

9

e

- 1 یہ جس قالین پر ہم بیٹھے ہیں اس کے پھولوں کے ڈیزائن سے لگتا ہے کہ اللہ کھا ہوا ہے؟
- 2 کچھ لوگ تصوف کے حامی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیاء کی بہت سی باتیں شریعت سے ملکرتی ہیں؟
- 3 کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے؟
- 4 شر کو جانے کا کیا طریقہ ہے؟

کتنی ہی کتابیں ہیں، لا بھریاں بھرئی پڑی ہیں۔ اس شہر میں لا بھریاں ہیں،
 دوسرے شہر میں بھی لا بھریاں ہیں۔ علم میں اضافہ ہوتا ہے گا۔ بعض اوقات علم میں اضافہ
 ہونے کے باوجود کہیں کوئی بات انک جاتی ہے، کہیں کوئی الجھن آجاتی ہے۔ کہتا ہے جی
 عبادت کی ساری بات سمجھ آتی ہے، نماز بھی سمجھ آتی ہے، حج بھی سمجھ آتی ہے، روزہ بھی سمجھ آتا
 ہے، زکوٰۃ بھی سمجھ آتی ہے۔ اب پچویش یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دماغ الجھ گیا ہے۔ وہاں اطلاع
 لینی چاہیے۔ کہ جہاں الجھن ہے وہاں سے نکل جاؤ۔ علم میں اضافہ کرنے کی خواہش جو ہے
 یہ کوئی اتنی مفید بھی نہیں ہے کہ صرف علم میں شامل ہو گیا، عمل نہ کیا اور پھر علم کا علم ہی رہا۔
 اللہ تعالیٰ ذات ہے، اب آپ ذات کی طرف رجوع کرو۔ تو آپ کے پاس طریقہ کیا ہے؟
 آپ اسے معبدومانتے ہوئے اس کی عبادت کرو، گلہ نہ کرو؛ بس عبادت کرتے جاؤ، تو پوری
 زندگی عبادت میں گزر جائے گی۔ کہتا ہے اور تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے
 سے، اس کے حکم کے مطابق اور اس کی خواہش اور آرزو کے مطابق اور اس کے کہنے کے
 مطابق اور اپنی فلاح کے مطابق، اس کی عبادت کرتے رہے۔ کب تک کرتے رہے؟ ہمیشہ
 کے لیے کرتے رہے۔ اب اس میں کوئی شخص آپ سے یہ پوچھئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات
 سمجھ آتی ہے؟ ”سمجنے کی کوئی بات نہیں، عبادت کی بات ہے۔ ہم عبادت کرتے رہ گئے“،
 کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بندگی کرتے کرتے ما تھا گھس گیا، عمر گزر گئی لیکن سمجھ نہیں آئی
 کہ معبدوں کوں ہے؟ یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ
 ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور تلاش ہم انسان کی مدد کی کرتے

ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تیرے راستے پر چلتے ہیں، تو ہی ہمیں عطا فرماء! اور یہاں قدم قدم پر To the Sir ہوتا جاتا ہے، ورنہ اتنیں دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، Request کرتے ہیں۔ یہاں تک جائز ہے؟ الجھ گیاناں دماغ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کو کہ یہ سجادین ہے اور پھر دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ چنپ نہیں ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اسلام میں کچھ فرق ہے یا مسلمانوں میں کچھ فرق ہے، یا علماء میں فرق ہے یا مشائخ میں فرق ہے، یا کتابوں میں فرق ہے یا کچھ ہم ہی ہے وقوف ہیں۔ تب انسان کو الجھن آ جاتی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان صحیح راستے پر چلتا جا رہا ہے آگے سے ناط آدمی نے آ کر اس کو پریشان کر دیا۔ کہتا ہے کہ صحیح آدمی تھا، اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات بجالائے مگر بچارہ مسلمان پس گیا۔ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ گیا۔ بیمار ہو گیا۔ کہتا ہے کہ دیکھو مسلمان ہے، تجدُّر گزار ہے، پھر بھی پس گیا، بڑا اچھا اور نیک آدمی ہے لیکن اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ کیا نیک آدمی کے ساتھ بھی حادثہ ہوتا ہے؟ یہ سوالات زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ زندگی میں یہ سوالات بھی آتے رہتے ہیں کہ اللہ کریم کی جو عبادت کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ لوگ پادشاہی کرتے ہیں جب کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے سرفرازی ہے جو میرا حکم مانتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو بادشاہ کبھی نہیں دیکھا۔ چھوٹی سی سیاست میں دیکھو اسلامی جماعتیں ہیں اور حکومت غیر اسلامی جماعتیں کرتی ہیں، اسلامی جماعتیں کم ہی حکومت کرتی ہیں۔ پر یہ یہ نہ میں نے تیکھی خان کو دیکھا اور وہ شراب پیتا تھا، شاید لوگ جھوٹ بولتے ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تیکھی خان کے بعد جو لوگ آئے وہ بھی شراب پیتے تھے، شاید جھوٹ کہتے ہوں گے لوگ۔ لیکن نہیں، جھوٹ نہیں۔ اس نے خود ہی جلے میں کہا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں۔ یہ اخبار میں لکھا ہوا تھا۔ تو بادشاہی کرنے والے اس قسم کے لوگ تھے اور جو اسلام جانے والے تھا ان بچاروں کو بادشاہی نہیں ملی، کسی قسم کا اسلامی گروپ آگے آ جاتا، خاکساری آ جاتے۔ حکومت کرنے والے انگریزی میڈیم سکولوں سے نکلتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو کہ یہ پیشویش کیا ہے۔ آپ

بات صحیحے؟ جوڑ پی کمشن فلم کے لوگ ہوتے ہیں کیا وہ دارالعلوم سے ہوتے ہیں؟ تو کیا جو اسلامی ذہن رکھنے والے یا اسلامی تعلیمات والے ہیں ان کو ہمیشہ ہی ملکوم ہونے کا شوق ہے؟ پھر جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچے کو اسلامی سکول میں نہ داخل کرانا، کیونکہ اسے کبھی حکومت نہیں ملے گی، اس کو کبھی اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ اچھی نوکریوں پر ہم نے دیکھا کہ اچھے سکولوں والے ہوتے ہیں۔ یہ سوالات عام طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شعور اور اسلامی فکر رکھنے والے لوگ پر بیشان ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر ناکام ہونا چاہتے ہو تو اسلامی طرز کی زندگی گزارلو۔ آہستہ آہستہ سے الگ ہوتے ہوتے شہر سے الگ ہو جاؤ گے۔ وہ چیز تمہیں نہیں ملے گی جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ عام طور پر ابھی تک تو ہماری فوج میں بھی داڑھی کی کوئی زیادہ گنجائش نہیں تھی یعنی کچھ عرصہ پہلے۔ اب شاید رکھ لیتے ہوں گے۔ پہلے تو عام حالت میں اجازت کم ہی ہوتی تھی۔ تو یہ ہیں غور کرنے والے سوالات۔ آپ کو زندگی میں کبھی ایسے سوالات سے دوچار ہونا پڑے تو پھر سوال پوچھنے چاہیں۔ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیعہ کیا ہوتا ہے اور سنی کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کیوں ہوتے ہیں اور سنی سنی کیوں ہوتے ہیں؟ بکرا بکرا کیوں ہوتا ہے اور بھینس بھینس کیوں ہوتی ہے؟ بس یہ ہوتے ہیں۔ پرندے پرندے کیوں ہوتے ہیں؟ بس یہ ہوتے ہیں۔ پرندوں میں ف泰山یں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ خالق کے کام ہیں۔ تو خیال وسیع کرنے سے پہلے ذاتی طور پر الجھنوں پر غور کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سوچا جائے کہ یہودی کیا ہوتا ہے، میسائی کیا ہوتا ہے، جشی کیا ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے، وہ قبیلہ کیسے ہوتا ہے، یہ قبیلہ کیسے ہوتا ہے، دنیا میں آنے کی بات پھر سوچتے ہیں۔ اس لیے آپ سوالوں پر غور کریں۔ کوئی سوال ایسا مل جائے جو آپ کی ذاتی الجھن ہو تو وہ پوچھو۔ صرف علم میں اضافے کے سوال نہ کرنا۔

اب آپ غور کرو کہ کیا سوال پوچھنا ہے۔ آپ بولیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اتنے الجھاؤ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الجھن میں رک جاؤ۔ چلتے

چلتے کہیں کوئی چیز نہ پکڑ لے کر اس الجھن نے آپ کو پکڑ لیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں رشوت نہیں لیتا، دفتر کا پورا نام کام کرتے ہیں، پھر پارٹ نام جا کے کام کرتے ہیں، اور نام لگاتے ہیں، کیا یہ رزق حرام ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چیز حرام ہے۔ اب بچوں کو تعلیم دینی ہے، لہذا یہ کس حد تک جائز ہے۔ یہ سارے واقعات پر بیانی والے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے حال حالات میں کیا ہو رہا ہے۔ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ذاتی سوال کو دریافت کریں ہاں جی بولیں کوئی سوال کسی کے ذہن میں آئے کوئی بات

پوچھیں
سوال:

یہ جس قالین پر ہم بیٹھے ہیں اس کے پھولوں کے ڈیزانن سے لگتا ہے کہ اللہ کھا ہوا ہے۔

جواب:

اب یہ دیکھو کہ اس کمپنی نے اللہ بنایا یا نہیں بنایا۔ اگر ڈیزانن میں بن گیا تو یہ اللہ نہیں ہے۔ پہلے دیکھنا یہ ہے کہ بنانے والے نے بنایا ہوا دروسی بات یہ کہ بنانے والے نے بد نیت سے بنایا ہوا۔ اور اگر حسن نیت سے بھی بنایا ہوا تو پھر یہ تیسری بات ہو گی۔ اور اگر سوچا جائے تو ایک وقت میں آپ کو اللہ ہی اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ کا اچھا خیال ہے۔ اور اللہ کا نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھ رہے ہو۔ اللہ دل میں ہوتا ہے یادِ ماغ میں؟ وہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ صرف لکھا ہوا اسم نہیں ہے "اللہ" اس بھی نہیں ہے یعنی لفظ "اللہ" اللہ نہیں ہے، آپ کی پکار اللہ نہیں ہے بلکہ آپ "اللہ" کو ذات مانو۔ اس ذات کا اسم کیا ہے؟ "اللہ" اب یہ ذات کہیں بھی ہو، اسم اس کی پکار ہے۔ اگر آپ کا غذر پر لکھ رہے ہو "اللہ" تو یہ اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ ہزار دفعہ کا غذر پر لکھو تو یہ "اللہ" نہیں ہے، ذات کا ذکر بھی نہیں ہے۔ کوئی ذکر کر رہا ہے اللہ ہو کا 'Pure' ذکر کر رہا

ہے اللہ کا یہ ذکر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مذکور اللہ ہو سکتا ہے، ذکر اللہ نہیں ہے۔ لہذا اگر لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر ستاروں میں اللہ لکھا ہوا ہے خیالات میں اللہ لکھا ہوا ہے تو اچھی بات ہے۔ میرا مطلب ہے ہاتھ میں تو اللہ ہے، ہی سکی یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہئے۔ تو آپ کا یہ خیال درست ہے کہ اللہ ہونا چاہیے۔ مصلے پر اگر کعبہ بناء ہوا ہے تو یہ تو کعبہ نہیں ہے۔ اگر جائے نماز پر کچھ ہے تو وہ تو نہیں ہے۔ کچھ تھوڑی سی Association آپ کے ذہن میں آئی ہے مگر ہمارے ذہن میں تو نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ واضح نیت سے کسی نہیں لکھا، پھر یہ جو گھنٹہ بھر میں نے سمجھایا کہ سوال کون سا کرنا ہے؟ جس سے آپ کی ذاتی ابھجن دور ہو جائے۔ آپ کی ابھjn، آپ کے راستے کی ابھjn، زندگی میں خیال میں دیکھو۔ پھر بولو۔ پوچھو۔

سوال:

جب ہم تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کے حامی ہوتے ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہوتے ہیں، مخالفین کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صوفیاء کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ شریعت سے مکراتی ہیں۔

جواب:

یہ تو مخالفین کی بات ہے، اور موافقین کیا کہتے ہیں؟ اصل میں صوفیاء کوئی قبیلہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ سمجھلو۔ اسلام میں کوئی اور قبیلہ نہیں ہے بلکہ اسلام میں صرف اسلام ہے۔ صوفیاء کرام کو آپ اگر ایک نو لے کے طور پر دیکھیں گے تو غلطی ہی غلطی ہے۔ اسلام کو صوفیاء اور غیر صوفیاء میں تقسیم نہ کرو۔ اسلام مسلمانوں کا دین ہے اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہے۔ کچھ لوگ جن کو اصلاح باطن کی طریقے سے میسر آجائے تو وہ پھر اصلاح باطن کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو صوفی کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ صوفیاء کرام کا یہ ہر صوفی کا الگ الگ طریقہ ہے اور الگ واقعات ہیں۔ جو اچھی نیت سے سفر کر گیا اس کو کہیں تضاد نظر نہیں آیا۔ تضاد وال اسفر نہیں کرتا۔ تضاد وال اتضاد ہی دیکھتا رہ جاتا ہے اور سفر کرنے والا سفر

کر جاتا ہے۔ اصل بات یہ نہ ہے کہ آپ سفر کریں۔ کسی ایک راستے پر سفر کرنا شروع کر دیں، پھر آپ کو منزل کی بات سمجھ آجائے گی کہ اصل میں ہے یا Comparison بالکل نہ کرنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ بالکل درست نہیں ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ بہتر ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ بہتر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فرقہ بہتر ہے تو انہیں کہنے دو۔ آپ کسی ایک کے ساتھ مل جاؤ گئی کہ آپ کو وہاں سے نصیب کی منزل مل جائے۔ نصیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سارا کام کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود پیدا فرمایا ہے اور پھر خود ہی انسان سے کہتا ہے کہ تم نے نوٹ کیا ہے کبھی کہ تم کیوں پیدا کئے گئے ہو، تم کیا مغزور پھرتے ہو جس طرح کہ مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یعنی کہ انسان کو ڈانت ڈپٹ کرتا ہے پیدا بھی خود ہی کرتا ہے۔ ماغر قبربک الکریم یہ کیا ہو گیا؟ کبھی اپنی پیدائش پر غور کرو تو ایک ناپاک قطرہ تھا تو اور کیا تھا تو بالکل ہی اسفل السافلین ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کبھی لطف میں اپنی تخلیق کا اظہار فرمایا کہ ہم نے احسن تقویم پیدا فرمایا ہم نے کیا خوبصورت انسان بنایا۔ خود ہی بنانے والا ہے خود ہی تکمیل تخلیق ہے اور خود ہی بعض اوقات اسے Degrade کر کے حالت ظاہر کرتا ہے کہ اپنی اوقات سمجھو کر تم ہو کیا، ہڈیوں کے ڈھانچے ہو، آخر ختم ہو جانا ہے، تمہارا اصل کیا ہے بنانا کیا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ساری کائنات کی صفائی کر دے تو ایک مذہب رہ جائے۔ میرا خیال ہے شاید اس کو ایک مذہب قبول ہی نہ ہو۔ یہ جتنے مذاہب پیدا کیے ہیں، اللہ کی ذات نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کے نام پر ہی تو سارے مذاہب بننے ہیں۔ اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کی کیا مجال کہ اس کے خلاف ہو جائے۔ نہ ماننے والے کیسے رہ سکتے ہیں۔ پھر انسان جو ایک معمولی سی طاقت ہے اس کے سامنے کیسے رہ سکتی ہے۔ بہر حال یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور اس کے کام اس کے حوالے رہنے دو۔ آپ اپنے اندر کا اضداد دور کر دو، تخلیق کا اضداد خود ہی دور ہو جائے گا۔ آپ کو میں بتا رہوں کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بھری ہوئی کائنات ہے، اتنی روشن کائنات ہے، آپ کے پاس جتنا بھی علم آجائے، مکمل نہیں آ سکتا۔

آپ کے پاس جتنا بھی رخ درست ہو جائے پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ تجھ بھی کرلو سارا آپ تھے نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر زیادہ آپ ایک کتاب پڑھ لو گے دوسری پھر رہ جائے گی۔ یہ بے انسان کا واقعہ کہ انسان جو ہے وہ پہچان نہیں کر سکتا کہ کتنا کام کیا جائے۔ کہتا ہے میں وہ کتاب پڑھ لوں تو پڑھ لو۔ اب ایک اور کتاب پڑھ لو اور پھر جب وہ بتاتا ہے کہ کتاب میں بہت میں ہمارے پاس کوئی آٹھ دس ہزار کتاب میں ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا ساری پڑھنی پڑیں گی؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ نہیں پڑھ سکتا انسان۔ دفتر پورا نہیں کر سکتا، مکان زندگی پھر پورا نہیں ہو سکتا، دوستوں کے تعلقات پورے نہیں ہو سکتے، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں پوری نہیں ہو سکتیں، ایک شہر کا علم پورا نہیں ہو سکتا اور پاکستان کے کل شہر کتنے ہیں۔ ذرا حساب لگا کے بتانا۔ یعنی کہ یہ حساب نہیں لگا سکتا کہ کل شہر کتنے ہیں۔ پاکستان کے کل ریلوے اسٹیشن یا جنگشن کتنے ہیں؟ یہ بھی بتا دو تو بات آسان ہو جائے گی۔ ممکن نہیں۔ گویا کہ یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ دین کے علاوہ علوم کتنے ہیں؟ سائنس کتنی ہے، بے شمار ہے۔ آرٹس کتنے ہیں؟ بے شمار ہیں۔ آسٹرالوجی کتنی ہے، آسٹرانومی کتنی ہے، ستارے کتنے ہیں، سیارے کتنے ہیں؟ تو ہزار واقعات ہیں زندگی کے اندر اور یہ جاننا بڑا مشکل ہے کہ ہم کیا کیا جان پائیں گے۔ جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ اسے تیر کرانے والا کہتا ہے کہ یہ سمندر ہے اور یہ ریت کے ذرے ہیں جو آپ نے گئے ہیں، اس کے بعد آپ کو آزادی ہے۔ تو وہ وہیں مر جائے گا۔ ”یہ کائنات تم نے دیکھی ہے“، ”کتنے ستارے ہیں جو میں نے دیکھنے ہیں؟“ ”لیکن صرف ایک نظر دیکھتے دیکھتے تو ہزار ہا عمریں گزر جائیں گی۔“ وہ نظر میں نہیں آ سکتا۔ ہر آدمی پر آپ کی نگاہ نہیں پڑ سکتی، خالی نگاہ، صرف ایک جھلک۔ یعنی جاننا تو دور کی بات ہے، آپ آدمی کو صرف ایک بار دیکھ کے گزر جاؤ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جھلک میں آپ ہزار آدمی دیکھ سکتے ہو مگر کروز آدمی دیکھ لو، لیکن سب آدمیوں پر آپ کی نگاہ بھی نہیں پڑ سکتی۔ آپ کے پاس اتنی کم عمر ہے اور اتنے وسیع واقعات ہیں۔ لہذا انتخاب میں دیر نہ کرنا۔ انتخاب میں تذبذب نہ کرنا۔ اپنے انتخاب کو الٹانا نہ کیونکہ اس میں Second

Chance ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سب Live ہے، وہ گیا تو پھر گیا۔ اگر آپ نے تذبذب کیا تو رہ گئے۔ ایک آدمی اپنے کاروبار کا انتخاب نہیں کر پاتا، ”میرا خیال ہے میں یہ کروں، پیسہ لے کے ریڑھی لگاؤں لیکن ریڑھی سے تو کچھ نہیں بنتا، میرا خیال ہے دوکان ہی لگاؤں۔ چلو دوکان تو مشکل بات ہے، کوئی اور ہی کام لیتے ہیں، ”جو کچھ کرو ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو کرو اور جو کرنے کا فیصلہ کرلو اس پر Stick کر جاؤ اور پھرنا کامی یا کامیابی ہے، بس پھر زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہیں زندگی فیصلہ کرتے کرتے نہ برس ہو جائے۔ غلط فیصلہ نہ کرو، لیکن فیصلہ کرلو، تاکہ زندگی چلے۔ اس لیے غلط نہ ہی کرو، صحیح کرو۔ بہر حال فیصلہ ضرور کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی فیصلہ کرتے کرتے عمر ہی گزار دے اور کچھ نہ کرے۔ فیصلہ کرتے کرتے عمر ہی گزار دے کہ ”میں کون سا پیشہ اختیار کروں، سب پیشے اختیار کر سکتا ہوں،“ ڈگریاں ہیں ہمارے پاس، ایم ایس سی بھی کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، اور واقعات بھی ہیں، اصل میں نائب بھی ہم جانتے ہیں، شارت پینڈ بھی ہم جانتے ہیں۔

_____ اب کیا کیا جائے؟، تو آرام ہی کر!، یہاں پر ہمارے ایک بڑے محترم تھے ڈاکٹر تھے، ناموس نام تھا ان کا، ان کے پاس کتنی ڈگریاں تھیں؟ کئی ایم اے تھے ان کے پاس۔ زندگی میں کیا تھے؟ یہاں سے پیدل چلے گئے، وہاں سے شیشن چلے گئے، وہاں سے گھر واپس آگئے، یہ مقام ہے اور کل کائنات اتنی تھی ان کی۔ بس ان کے ڈھن میں یہ آگیا کر کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، بس خیال میں یہ آگیا۔ اور گھر میں آزردگی اتنی زیادہ کہ بیان سے باہر۔ گھر اس شخص کا بے گھر تھا، اور ادھر سے Achievement کے حساب تھی۔ بات کیا بینی، دنیا کو کمانڈ کرنے والا اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پولین نام کا ایک آدمی آپ نے سن ہو گا۔ پولین بونا پارٹ، وہ جس وقت فتوحات کرتا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ واپس آیا، میلان Milan کا رہنے والا تھا، میلان ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر ہے، وہاں جب آیا تو لوگ اس سے بات کرنے کے لیے آئے، رشتہ دار بھی، غیر رشتہ دار بھی، کیونکہ اس وقت تک وہ بڑا مشہور جرنیل بن چکا تھا۔ جو چہرہ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ وہاں

اس نے خط لکھا جو بعد میں کتابوں میں چھپ گیا Napolian to Josephine، پھر وہ اس کے گھر گیا تو وہ لڑکی وہاں بھی نہیں تھی۔ خط دولاںوں کا ہے۔ ”میں میلان میں آیا، دنیا استقبال میں تھی، آپ نظر نہیں آئے ہم آپ کے گھر آئے، آپ کہیں اور گئے ہوئے تھے ساری دنیا خوش ہے کہ آج نپولین خوش ہے اور حاصل میں میں ہی جانتا ہوں کہ میں آج بہت اداں ہوں“

یہ دولاںوں کی بات ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا Conquerer ہے، فتوحات کرنے والا ہے، لیکن کہتا ہے میں شکست تسلیم کرتا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ بڑی فتوحات کرنے والے بھی، کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہے، شکست تسلیم کر گئے۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی، کہ بڑے بڑے واقعات رکھتا ہے اور اُسے آزدہ کرنے کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز بھی کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو آنکھ میں پڑ جائے گا۔ آپ تو پھر جانتے ہی ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ انسان کو اتنے علوم بھی حاصل نہیں کرنے چاہیں۔ اتنا علم حاصل کرو جس سے زندگی گزر جائے۔

تو یہ جو شریعت کا علم ہے یہ حاصل کرو۔ کرنا ہے کرڈالو۔ تصوف کرنا ہے تو تکرڈالو، صرف علم نہ حاصل کرنا۔ تصوف علم نہیں ہے۔ عمل ہے، صرف عمل ہے، کرنے والے کا عمل ہے، لکھنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے لکھنے سے بچو۔ اب اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ کریم نے انسان کے لیے جو کچھ فرمایا وہ عین حق ہے۔ کہ یہ انسان ہے، بھی ”احسن تقویم“ ہے، بھی ”اسفل السالقین“ ہے، انہا کی پستی ہے اور ادھر سے انہا کا عروج ہے۔ کہ ایک انسان محبوب ہے معبدو کا، انہا یہ ہے۔ اور ادھر سے ایک انسان با غشی، فرعون، طاغوت ہے۔ اس لیے اس کے درمیان اپنا مقام دریافت کرو۔ کہ محبوب کے مقام سے لے کر فرعون کے مقام تک، مقام ملعون تک، مزارے مقامات کے درمیان میں سے کسی کو آپ چن لو۔ اس سے باہر نہیں جانا۔ تو یہ آپ کے لیے ہے کہ کوئی سی چیز آپ چن لو اور پھر اس پر Stick کر جاؤ۔ فاذا عز مت فتوکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کر کے چل پڑو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر معبدو سمجھ نہیں آتا تو پھر راز قلبماں سے سمجھائے گا۔ یہ تو اللہ کی کہانی ہے۔ اگر اللہ کو صرف

رازق کے طور پر دیکھو تو وہ کیسے بارش سے رزق شروع کرتا ہے۔ ساری کائنات میں بارش کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ بارش رزق لائی، دولت لائی۔ یعنی کہ سونا برسا۔ بارش سے فصل اور فصل سے پھر دوسرے واقعات۔ صرف درخت کو دیکھو تو لکڑی ہے، کارخانہ ہے، کارخانہ دار ہے، لکڑی کے کاروبار پر کتنے آدمی پل رہے ہیں، آپ خود دیکھ لو۔ پھر آپ دیکھو کہ جانوروں پر پلنے والی کائنات کتنی ہے۔ اون، کارخانے، گوشت اور بے شمار دوسرے واقعات۔ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کام کیسے ہیں۔ ایک رزق دوسرے سے وابستہ ہے۔ ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے۔ انسان آہستہ آہستہ تخلیل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، طاقت دیتا ہوا کمزور ہو جاتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور بچے جوان ہوتے جا رہے ہیں اور پھر ایک دن انا لله و انا الیہ راجعون پھر کہتا ہے، بڑے بزرگ تھے ہمارے ابا جان! اور پھر صرف یاد رہ جاتی ہے۔ بچہ ماں باپ کی سیٹ پر برا جمان ہو جاتا ہے۔ کتنی عارضی ہے؟ بہت عارضی ہے یہ داستان۔ پچاس سال کی بات ہے۔ لہذا فیصلے میں آپ دیرینہ کرنا۔ اور فیصلے کو دوسرے سے منسوب نہ کرنا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کہنا کہ میں وہاں بھی گیا، کچھ نہ بنا، علماء کے پاس گیا، کچھ نہ بنا، مشائخ کے پاس رہا، کچھ نہ بنا، تبلیغی جماعت کے ساتھ بارہ سال گزارے، کچھ نہ بنا، بس یہ تیری بد نصیبی کی داستان ہے، اور کیا ہے۔ جو شخص ایسے ہے کہ

بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر

جھماڑ کے اٹھے اپنا دامن

اس کو کیا نصیب مانا ہے جو صرف دیکھتا ہی رہا۔ اس لیے ایک راہ پر چل جانا ہی زندگی ہے۔ خوش نیت انسان برے قائلے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے۔

اللہ کا مانا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسانوں کے جو مقامات ہیں، محظوظ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر فرعون تک، اس کے درمیان کہیں ظہرو۔ لہذا انتخاب کرو، حسن انتخاب کرو، حسن استقامت سے کام لو اور چل پڑو اللہ کی میں۔ پھر دیکھا

جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ منزل پھر مل جائے گی۔ کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن تو بڑی چیز ہے۔
کہتے ہیں کہ

ان کو اتنی نہ کر عطا عزت
تو حقیقت ہے سب فسانے ہیں
تو اپنے آپ کو حقیقت سمجھ۔

تازگی ہے تیری عبادت میں
آئینے تو بہت پرانے ہیں

تم اپنی عبادت گاہ میں چلو۔ اللہ کو دریافت کرو کہ اللہ سے تیرا کیا تعلق ہے۔ تیری پیشانی میں کہیں اس کا کوئی جلوہ ہو گا۔ تو عبادت کرتا جا۔ کسی نہ کسی جگہ تمہارے ساتھ اس کا رابطہ ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا راستہ آپ کے پاس ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام کوئی جنس تھوڑی ہیں۔ اچھا آدمی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اچھا خیال اچھا ہی ہوتا ہے۔ تم اچھے ہو جاؤ، یہ اچھی بات ہے۔ آئندہ یہ بھی خیال رکھنا کہ کسی فرقے کی اچھائی برائی نہ کرنا۔ نہ شیعہ کی نہ سنی کی۔ وہ درست ہے جس کی آخرت درست ہے۔

بھریا اس دا جانئے جس دا توڑ چڑھے

پتھریں ”توڑ“ کس نے چڑھتا ہے۔ آپ راستے ہی میں فصلے کرنے لگ جاتے ہو کہ یہ ہے وہ ہے۔ ”بڑا نگیلا گھڑا ہے اس کا“، ”پتھریں پھراہی کو لگ جائے“، منزل پر کس نے پہنچا ہے، یہ دیکھو۔ یہ بات بڑے غور کرنے والی ہے کہ منزل پر کون پہنچتا ہے۔ یہاں پر تو سفر ہی سفر ہے، آگے منزل ہے۔ تم منزل سے پہلے درمیان میں ہی الجھر ہے جوں میں ممکن ہے دونوں ہی محروم ہوں۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ کہہ میں اچھی آخرت ملی چاہیئے، آخرت کی خیر ہو، آخرت ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ ہماری محبت ہے اور ہماری محبت ان سے ہونی چاہیئے جن سے اللہ کی محبت ہے۔ یہ بڑی آسانی بات ہے۔ بس پھر

قافلہ پکا ہو گیا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنے والوں کے
 ساتھ محبت میں رکھ اس قافلے میں ہمیں شامل کر دے! بحث نہیں کرنی کہ اس نے
 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مضمون لکھا ہے تو ہم بھی لکھنا شروع کر دیں۔
 جس کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے، انسانوں سے
 مقابلہ نہ کرنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چراغ جلاتا ہے تو تم بھی جلانا شروع کر دو
 یہ نہ کرنا۔ جوبات تمہارے شعور میں آتی ہے وہی کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
 میں جیسے آپ کے خیال میں بات آتی ہے ویسے کرو۔ وہ خود ہی آپ کو آگاہ کریں
 گے۔ لوگوں کی نقل کرنا نہ سیکھو۔ ہر آدمی کو انہوں نے حسان نہیں بنایا یعنی اپنا غلط خوان۔ ہر
 آدم نوری ظہوری قصوری نہ بن جائے۔ جس کے پاس لحن ہے وہ لحن کی بات کرے، جس
 کے پاس خاموشی ہے وہ خاموشی کی بات کرے۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
 شانیں ہیں، ان میں سے کوئی شان آپ Copy نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو
 کہ انہوں نے حضرت بلالؓ کو موزن بنایا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک تو
 وہ خلوص کے پیکر اور پھر آواز ایسی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھ لی کہ جب شہ کے
 رہنے والوں کی آواز کیسی ہے۔ آج بھی یہ لوگ دنیا کو Rule کر رہے ہیں۔ وہ آواز ایسی تھی
 کہ تمام کا دل نکال لینے والی آواز تھی۔ پھر اس آواز کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ
 اذان پسند ہے اور بندہ بدلنے سے اذان نہیں ہوتی۔ تو ان کو بدلنے سے اذان نہیں
 ہوتی، لہذا وہ اذان دیں۔ مشنوی میں مولانا روم نے لکھا ہے یعنی جلال الدین رومیؒ نے۔
 انہوں نے لکھا ہے کہ ایک قافلہ تھا مسلمانوں کا۔ صحرائیں آکے رکا، ساتھ میں یہودیوں کا
 ایک قافلہ آکے رکا۔ صبح کا وقت تھا۔ مسلمان قافلے نے اذان کی، جماعت ہو گئی۔ تھوڑی دیر
 کے بعد ساتھ والے قافلے کی طرف سے ایک شخص آیا، ٹرے میں زیورات جواہرات کا تھا
 رکھے ہوئے۔ اس نے کہا آپ کا سالار کہاں ہے؟ سالار سے کہا کہ میں سامنے والے
 قافلے سے آیا ہوں، میں اس قافلے کا سالار ہوں، یا آپ کی خدمت میں تھے پیش ہے، بڑے

عرصے کی الجھن یہ تھی کہ میری بیبی کہیں در پرده مسلمان ہو گئی، میں یہودی ہوں اور یہ قافلہ میرا ہے، بڑا زور لگایا، آگ میں پھینکنے کی حکمی دی مگر وہ نہیں مانی، بس وہ بیبی کہتی کہ میں نے اسلام پہ ہی چلنا ہے۔ پھر اتفاق کی بات ہے کہ مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ آج صحیح جو آپ کے مذون نے اذان کی تھی تو اس کا دل اسلام سے چل گیا، اتنی کرخت آواز میں اذان کہی گئی ہے کہ اس کا دل اسلام سے بُطْنِ ہو گیا اور آج وہ ہمارے دین میں واپس آگئی ہے۔

مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر اذان کہنی ہے تو ایسی نہ ہو کہ یہودی لوگ اسلام چھوڑ کر واپس اپنے دین میں چلے جائیں۔ تو اسلام کی تبلیغ میں لحن والا مذون بھی شامل ہے۔ جس کے گلے میں سوز ہو وہ بھی شامل ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولیعث ہے وہی استعمال کرو۔ اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ استعمال کرے۔ جس کے پاس خاموشی ہے وہ خاموشی اختیار کرے۔

آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ سب یاد رکھ لینا کہ

بلغ العلی بکمالہ

کشف الدجی بکمالہ

حسن جمع خصالہ

صلوا علیہ وآلہ

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر پہنچا پنے کمال سے، اندھیرے دور ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل خصلتیں احسن ہیں اور درود ہو آپ پُر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اگر یہ کہا جائے کہ بلغ العلی یا العلی بکمالہ یعنی اگر مسجد میں سے اس طرح کی آواز آئے تو لفظ تو غلط ہو گیا۔ یا کشف الدجی یا خصالہ وغیرہ کہا جائے تو اس کے اور معنی ہیں۔

یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی گستاخ ہی ہوتا جائے۔ نہ اس کے پاس وہ واقعہ ہے جو وہ بیان کر رہا ہے اور نہ وہ علم ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، قرآن پاک کی آیتیں منبر سے غلط پڑھتے

ہوئے ہم نے سنا ہے لوگوں کو۔ یعنی زبر غلط ہے، زیر غلط ہے، واقعات غلط ہیں۔ اسی طرح اور باتیں ہیں۔ اس منبر پر چڑھنے سے پہلے سوچ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروع کیا تھا۔ اس پر چڑھانے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا آپ اس منبر پر بیٹھنے کے اہل ہو؟ بس، یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو۔ جو اس منبر سے بول رہے ہیں کیا وہی بول رہے ہیں کیا یہ لفظ عین وہی لفظ ہیں جو عربی میں ہیں یا وہ لفظ نہیں ہیں۔ اگر وہ لفظ نہیں ہیں تو پھر ٹھہر جاؤ۔ تو پھر یہ علم کی وجہ گمراہی والی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ مبلغ العلی اگر ”العلی“ ہو جائے تو وہاں آپ ضرور چیک کر سکتے ہو۔ ایک بار پھر دیکھ لو کہ کتابوں میں کیا لفظ ہے۔ تو آپ کو جتنی عطا ہوتی باتیں کیا کرو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ منبر پر چڑھ کے شروع ہو جاؤ۔ ”قال____“ بس جتنے آپ مامور ہوتی بات کرو مامور کا معنی؟ مامور فرمایا گیا۔ ”قطب الاقطاب“ بھی ایک لفظ ہوتا ہے۔ قطب کا کیا معنی ہے؟ وہ جو چکی چلتی ہے اس کے نیچے ہوتا ہے اسے قطب کہتے ہیں۔ قطب کا معنی ہے ٹھہرنے والا۔ اس کے متعلق فقراء Pivot نے بتایا کہ قطب مدار ہے، قطب ارشاد ہے، مختلف قسم کے قطب ہوتے ہیں، ”ارشاد“ کی ایک قسم ہے، ہر شخص کو بولنے کے لیے مامور نہیں کیا گیا۔ بے شمار لوگوں کو نظارہ خاموشی سے دکھایا گیا۔ ”چپ کر، نہیں بولنا، آرام سے دیکھتے جاؤ، یہ دیکھ کیا ہے؟ یہ سب نوادرات ہیں اور ان نوادرات میں سے ہوتے ہوئے گز رجاؤ۔“

آہ نہ کر لبوں کو سی
عشق ہے دل لگی نہیں

بس پھر خاموش نظارہ دیکھتے جاؤ۔ کچھ لوگوں کو بولنے کے لیے کہا گیا کہ بولتے جاؤ۔ کچھ لوگوں میں کتابیں پڑھنے کے بعد بولنے کا فن پیدا ہو گیا۔ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ صرف کتاب پڑھ کے بولتے وقت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ لفظ کو صحیح تلفظ میں بولنا، صحیح پس منظر میں پیش کرنا، ورنہ نیکی کی بجا گمراہی کی دلیل پیدا ہو جائے گی۔ مثلاً اگر شعر پڑھنا ہے غالب یا اقبال کا تو اس شعر میں کمی بیشی نہ کرنا۔ ”جس کھیت سے دہقان کو روٹی

میسر نہ ہو۔ یہ شعر تو غلط ہو گیا۔ اقبال کے ساتھ کم از کم یہ بات نہ کرو۔ غالب کے ساتھ یہ بات نہ کرو۔ جو چیز تحریر میں آگئی ہے، اس کو ویسا ہی اٹھاؤ جیسا کہ تحریر میں آگئی ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے نیکی کا باعث ہے۔ جو عربی میں تحریر آگئی ہے اس کو عربی میں ویسا اٹھاؤ۔ اگر قرآن پاک کی تحریر آگئی ہے، اس کو ویسا اٹھاؤ۔ نہیں اٹھا سکتے ہو، نہیں بیان کر سکتے ہو تو اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ خاموش ہو جانا بڑی نیکی ہے۔ تبلیغ کے باب میں یہ بات بتارہا ہوں کہ آئندہ جب آپ کوئی بات کرو، تبلیغ کرو تو اتنی بات کرو جتنا آپ کو علم ہو۔ علم نہ ہو تو پھر خاموش رہ جاؤ۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ انسان رکھا ہوا ہے۔ اس حد تک کہ اذان ہ بھی وہی کہے جس کی اذان میں گداز ہو ورنہ جس شخص کا جنگلہ اہو محلے داروں کے ساتھ وہ اذان کیا کہے گا۔ اس لیے موذن کے لیے ضروری ہے کہ اس میں محبت ہو رہا دری ہو۔ اس نے سب کو بلانا ہے، اس لیے خدائی آواز بنا دا اور ہر ایک کے ساتھ خدائی رشتہ ہونا چاہیے۔ تو جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کی ہر ایک کے ساتھ محبت ہونی چاہیے تاکہ لوگ محبت کے ساتھ اس کی باتیں سنیں۔ اس طرح انسان کہے تو بات بن جاتی ہے ورنہ بے تعلق تبلیغ بے اثر ہو جاتی ہے۔ اسلام میں یہیں فرق پڑ گیا۔

ہاں اور بولو کوئی اور بات چوبدری صاحب آپ بولو

سوال:

کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔

جواب:

فیصلہ دو دفعہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ غلطی Repeat کرنے کا آپ کے پاس نا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ غلطی نہ کرو۔ لائف میں Rectification کا نا نہیں ہے۔ ”پھر اپنے شہر چلا گیا، گاؤں واپس چلا گیا“، آتا تو گاؤں تک ہی تھا جس میں آپ واپس آگئے۔ تم بھی مختلف ہو وہ بھی مختلف ہے۔

اس انقلاب کو کہتے ہیں ارتقائے حیات
کہ میں بھی میں نہیں، تو بھی کب رہا ہے تو
ہر شے بدل گئی۔ اس لیے یاد رکھنا کہ زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کو اپنا
دوست بناؤ، پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو اور پھر ایک اور دوست بنانے کے چکر میں چلے
جاؤ۔ پہلے ہی دوست کے بغیر گزارہ کرو یا دوست کو قائم رکھو۔ غلطی کے باوجود قائم رکھو۔ اپنی
کوتاہی کے باوجود قائم رکھو۔ یہ نمبر دو بات ہے۔ تو پہلی بات اپنے فیصلے Repeat نہ کرنا،
غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوست بنانے سے پہلے دوست Announce کرنے سے
پہلے دس ہزار مرتبہ سوچ لو اور جب دوست کہہ لیا تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے بجاو۔ غلطی ہے تو
غلطی سہی، لیس اپنی بات پر قائم رہو۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ زندگی میں تمام علوم
حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ کہنے والی بات نہیں ہے لیکن کوئی بزرگ سے بزرگ نام
لے لو غالب تھاناں اردو کا شاعر۔ لیکن انگریزی کا شاعر نہیں تھا۔ فیل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے
کہ جو اردو کا شاعر ہوتا ہے وہ انگریزی کا شاعر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ایک جگہ پر رہتا ہے وہ
مسافر نہیں بن سکتا اور جو مسافر ہے وہ مقیم نہیں بن سکتا۔ لہذا تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں
ہے کہ تم سارے ہی فیصلے کرتے جاؤ۔ تو اپنی زندگی میں زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش آپ
نہ کرنا Workable System کی کہانی سنی ہے آپ نے۔ وہ بھی مولانا روم نے لکھی
ہے۔ ایک آدمی تھا عروضی، صرف ونجو جانے والا، صرف نحوی کہہ لو، گرامر جانے والا آدمی
ایک کشتمیں سوار ہو گیا، مولوی تھا، شریعت کا زیادہ علم جانے والا۔ وہ کشتمیں بیٹھا تو پوچھا
کہ اے کشتی والے تو نے صرف نحویاد کی ہے۔ اس نے کہا میں نے صرف نحویاد نہیں کی، میں
ان پڑھ آدمی ہوں، ادھر سے مسافروں کو لاتا ہوں اور دیا کے پار چھوڑ آتا ہوں، چکر لگانا اور
آنا جانا، دریا کے آر پار، میں صرف دریا کے پار لے جاتا ہوں، مجھے نامم بھی نہیں ملا کسی شے
کے پڑھنے کا، علوم بلند پڑھنے کا تو مولانا کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری آدمی زندگی
بر باد ہو گئی۔ خیر وہ بیچارہ برداشت کر لیا۔ کشتی دریا میں گئی تو کچھ تلاطم پیدا ہو گیا، ہچکو لے کا

وقت آگیا۔ کشتی والے نے مولانا سے پوچھا کہ تیرنا آتا ہے؟ مولانا نے کہا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ کہنے لگا کہ میری آدمی زندگی بر باد ہوئی تھی مگر تیری پوری زندگی بر باد ہو گئی بات یہ ہے کہ زندگی میں صرف صرف وحونہ کرتے رہنا، تیرنا بھی سیکھنا۔ صرف نحو آدمی زندگی ہے تو تیرنا پوری زندگی ہے۔ زندگی میں سے تیر کے نکل جانا بھی سیکھ لینا۔ خالی گرامرنہ پڑھتے جانا، گرامرن کا معنی یہ ہے کہ جو منشور مقرر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن برے لوگوں کو جاننا بھی علم ہے، اچھائی کو اچھا جانا چاہیے لیکن اچھائی جانے کے لیے شر کو پیچانا ضرور چاہیے تاکہ شر سے محفوظ رہ سکو۔ شر کرنا نہیں چاہیے لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شر ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھو کہ وحدت الوجود کا علم یعنی وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ ہر شے اللہ ہے، سب اللہ ہی اللہ۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ ہر شے تو اللہ ہی اللہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ”بِسْمِ اللَّهِ“ سے پہلے ”أَعُوذُ“ کا سبق سیکھو۔ ”مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ“ پڑھا کرو۔ گویا کہ میرے پاس آنے سے پہلا اس علم کو بھی پکار کر لیا کرو کہ یہ شیطان ہے اور یہ ہمارے مخالفین ہیں۔ آپ ہی پیدا کئے ہیں اس نے اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مخالفین ہیں، ”عُدُوُ اللَّهِ“ تو عدو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کیا کہ محبوب پیدا فرمادیے، اچھے لوگ پیدا فرمادیے، خوبصورت نقش و نگار پیدا فرمادیے پھر کہا کہ چلو میں بھی پیدا کر دیا جائے۔ ”آپ کی بات مانتا ہے؟“ ”نہیں مانتا“ چلو جیسے بھی ہے۔ تبھی تو رونق ہے ناں کائنات میں، خیر شر دن رات۔ وہ تضادات کامال ک ہے۔ جہاں رات پیدا کی وہاں دن پیدا کر دیا۔ ایک طرف صحراء ایک طرف سمندر ہے ناں خوبی کی بات۔ یعنی صحراء ہے تو اتنا کہ پیاسا ہی پیاسا ہے اور سمندر ہے تو اتنا کہ سیراب ہی مر گیا اور سمندر ہے کہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، دونوں کا خالق ایک ہے، اللہ میاں اپنی شان بیان فرماتا ہے۔ کہتا ہے، تبھی تم نے دیکھا پہاڑوں کی جانب، کیسے ہم نے ان کو بلند کر کھا، پکے پیاڑ ہیں، دیکھو غور سے۔ پھر پہاڑ کے دامن میں پھر کے ساتھ مٹی شروع ہو گئی۔ پھر دریا نکال دیا،

دیکھا تم نے۔ کیا دیکھا تم نے؟ کبھی تم نے اونٹ کو دیکھا، کیسے میں نے اس کو پیدا کیا، دیکھو اس کو غور سے۔ بزرگانِ دین یہاں تک کہہ گئے کہ اگر تم چچا دڑ کو دیکھو تو تمہیں پورا عرفانِ حقیقت مل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھنے کی بات ہے۔ آپ نے پڑھا ہو گا قرآن میں کہ آسمان کو دیکھو، تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی، خیر ہو کے لوٹ آئے گی۔ پھر اسے دیکھو کیا اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کجھی ہے، کائنات Perfect، کائنات کی باقی اشیاء پر فیکٹ، ہر چیز مکمل، انسان کیوں نہیں پر فیکٹ، ہر چیز مکمل، انسان کیوں نہیں مکمل۔ اس کائنات کا شعور، اللہ اس کو آگاہ کرتا ہے اور انسان یا ادھر نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیالِ رکھو شر کو Avoid کرتے جاؤ، جانو گے تو Avoid کرو گے۔ یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں دھوکا کھا گیا تھا۔ یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ تو دانا آدمی دھوکے کے پوانٹ سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ دھوکا کرتا بھی نہیں اور دھوکا کھاتا بھی نہیں۔ دانائی کی تعریف یہی ہے کہ دھوکا کھائے بھی ناں اور دھوکا کرے بھی ناں۔

تو یہ زندگی کے متعلق موئے موئے پوانٹ ہیں، سمجھ آرہے ہیں آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت تحریب نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان ہی بن جانا۔ اللہ کے ساتھ تین درجے بتائے بزرگوں نے۔

سرمد بندہ تو، سگ تو، عاشق تو

ناچیز اتنے کہ تیرے کوچے کے ہم سگ ہیں۔ اور بندہ اس لیے کہ تو معبدوں ہے اور ہم تیرے غلام ہیں۔ جو چیز تو نے دی ہے، جو کچھ دیا ہے، سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، ہم پاندہ ہیں، کاربند ہیں۔ طلب تیری ہے، تیرے علاوہ ہم کسی اور شے کے طلب گار نہیں ہیں کیونکہ ہر شے فانی ہے، دھوکا دے گی۔ ہر تمنا آپ کو گمراہی میں لے جائے گی اور اولاد کی محبت تو یقیناً گمراہ کرے گی۔ کتابوں میں یہ لکھا جائے کہ اولاد کی محبت ضرور گمراہ کرے گی اور یہ یوں کے محبت آپ کو ضرور پیسے کے اندر ہیر پھیر سکھائے گی۔ کیونکہ وہ ہے دنیا کی تمنا۔ صرف اللہ کی محبت ایسی ہے جو آپ کو توازن رکھنا سکھائے گی۔

تو یہ باتیں نوٹ کرو۔ استادوں کی کثیر تعداد مبت بناؤ۔ بہت سارے لیڈر مرت
بنایا کرو۔ آرام سے چلتے جاؤ۔ چاروں کا میلہ ہے، اس میں شرارتیں نہیں کرنی ہیں۔ ایسی چیز
کسی انسان کے ساتھ نہ کرو جو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ ویسی ہو۔ کسی انسان کے
ساتھ کوئی کام ایسا نہ ہو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ کسی انسان سے ایسا سلوک نہ کرو جو تم
اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ بس اتنا سارا النصاف کرو۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کی
دوسروں سے تمہیں توقع ہے۔ پھر یہ دنائی ہے _____ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل
کرنے کا واحد طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت سے
رجوع کرو۔ پھر سب آسان ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ادب سے پڑھا کرو۔ اللہ
تعالیٰ کی کتاب فطرت کو بھی ادب سے پڑھا کرو۔ اس کائنات پر غور کیا کرو۔ سبحان اللہ!
ایک بار آپ کا پھیرا لگا ہے جوگی والا۔ پھر تو آپ نے آنہنیں ہے۔ غور سے دیکھو اس
کائنات کو۔ خالی دیکھنا ہی عبادت ہے۔ دھیان سے دیکھو۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ایسے
ہی بنایا جیسے بنایا ہے۔ یہ کیا راز ہے؟ سائنس کیا ہے؟ وہ سائنس جانے۔ ہم سائنس نہیں
جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند بنایا اور خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ! سبحان
اللہ! کیا خوبصورت چاند ہے۔ بس ایک ہی بار دیکھنے سے آپ وارفتہ ہو گئے۔ اس لیے حسن
تخیلیق کی داد دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ دیکھو کائنات کو غور کرو۔ ”ہم نے غور کیا۔
سبحان اللہ! کیا چیز ہے۔ یا اللہ یہ آپ ہی بناسکتے ہیں؟“ بس اتنی بات دیکھنے کا نام ہے زندگی
اور یہ ایک ہی بار ہو جاتا ہے اور بار بار نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آبادر کرے۔

اور بات پوچھو _____ میری بات سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو
جنشی دیر کھا ہوا ہے اس پر غور کرے _____ اور کوئی بات کرو _____ بولو _____

پوچھو
سوال:

شر کو جانے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب:

شروع جانو، خیر کے حوالے سے۔ خیر کی ضد کا نام ہے شر۔ مثلاً خیر یہ ہے کہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ چوہدری رشید میر ادوسٹ ہے تو چوہدری رشید کے دشمن شریں۔ جو اس راستے سے روکے وہ سارا شر ہے۔ جب تم نے خیر کا راستہ چن لیا تو ان راہ سے روکنے والا سارا شر ہے۔ مثلاً ایک آدمی ج پگیا۔ اب دیکھو شر کیسے سمجھ آتا ہے۔ پیدل جا رہا ہے قافلہ ج پچار پانچ آدمی کا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جس زمانے میں راستے تھے ہی نہیں راستے میں کردستان کا علاقہ آگیا، ڈاکوا گئے۔ ڈاکونے کہا آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ نکال دو۔ سب رکھ دیا گیا۔ اس نے کہا تمہارا قافلہ سالار؟ انہیوں نے کہا یہ قافلہ سالار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ”دیکھو آپ سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب رکھ دیا؟“ کہا ”ہاں رکھ دیا،“ اور کوئی چیز نہیں ہے؟ ”اور کوئی چیز نہیں ہے“ اس نے کہا کہ قافلہ سالار کی تلاشی لے لو۔ تو قافلے کے سردار کے اندر کی جیب سے کچھ مال نکل آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اسے قتل کر دو، پھانسی لگادو۔ قافلے میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا یہ Already ہمارا سردار ہے، اسے قتل نہ کرو، ہم سفارش کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا سردار ہو کیونکہ چھوں کا سردار جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ حالانکہ سردار بننا ہوا تھا لیکن تھا شر۔

شر کی ایک پہچان یہ ہے کہ بعض اوقات قافلے کا سالار ہوتا ہے مگر ہوتا شر ہے۔ پھر اس آدمی نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ جناب آپ خود ہی شر ہو، ہمارا مال ہم سے چھین رہے ہو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بھی تو میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، شر میں نہیں ہوں جو مال چھین رہا ہوں، شروع مال ہے جو تمہیں ج پکھ رہا ہے، اس سے نکل کر مال کی محبت تم پر اس راستے میں غالب آگئی۔ تو شروع مال ہے جو تمہیں اس صداقت سے روک رہا ہے۔ ہم تو تمہیں نجات دے کر ج پچھیں گے۔ ہمیں تو مامور کیا گیا ہے اس کام پر کہ آپ کو ایسا سبق سکھائیں۔ اب راز کیا ہے؟ شر نہیں ہے بلکہ شروع ہے۔

نہ لئتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا

رہا کھکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو
 خدا سلامت رکھے ڈاکو کو کہ اب آرام سے نیند آتی ہے بے فکر ہو گیا ہوں کہ مال
 ہی نہیں رہا۔ تو شر کی بات سمجھ آتی ہے صرف شر کے حوالے سے۔ خیر کی راہ کی
 رکاوٹ کا نام ہے شر۔ اب پتہ چل جائے گا۔ تو نماز میں سنتی کا نام شر ہے۔ کسی نیک کام
 میں رکاوٹ شر ہے۔ بعض اوقات کسی بظاہر نیک کام میں رکاوٹ ایک اور نیکی بن جاتی
 ہے۔ مثلاً جھوٹی نیکی ہے۔ ”کیا آپ حج پر جار ہے ہیں؟“ کسی بچے نے کہا کہ ”دیکھو جی
 ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، شادی کا سامان چاہیے یہ بھی نیکی ہے۔“ یہاں نیکی کو پہچانا
 چاہیے۔

دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی پہچان آسان فرمائے اور شر سے محفوظ رکھے۔
 ہمیں ایسی زندگی دے جس پر وہ بھی راضی ہو اور ہم پر بھی راضی رہیں۔ دعا کرو اور اپنے اپنے
 گھروں کو جاؤ۔

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین
 حبیبنا شفیعنا سیدنا و سنده و مولنا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک
 یا ارحم الرحمین۔

10

01

- 1 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کی مذمت فرمائی ہے لیکن سورہ
ماعون میں ہے کہ سائل کونہ جھٹکو؟
- 2 جس ذات کے پاس مکمل علم موجود ہو وہ کیوں دعا مانگتے ہیں کہ اے
اللہ! میرے علم میں اضافہ فرم؟
- 3 نفس کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟

سُبْرَةِ الْمُكَفَّلِيَّةِ
وَالْمُكَفَّلِيَّةِ
وَالْمُكَفَّلِيَّةِ
وَالْمُكَفَّلِيَّةِ
وَالْمُكَفَّلِيَّةِ

سوال:

حضرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کی نہ مت فرمائی ہے لیکن قرآن پاک میں سورہ الماعون کے آخر میں آتا ہے کہ سائل کو جھڑ کانہ کرو۔ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔

جواب:

گداگری پیشہ ہے۔ سائل ایک ضرورت ہے۔ یہ آسان سی بات ہے۔ تو پیشہ اختیار نہ کرو۔ ضرورت کا سوال کرو مگر اس کو پیشہ نہ بناو۔ سوال تو منع نہیں ہے۔ سوال تو ہو سکتا ہے۔ سائل کو جھڑ کی نہ دو یہ تو ضروری ہے۔ ضرورت تو موجود رہے گی۔ سائل رہے گا اور جنی بھی رہے گا۔ تجھی حبیب اللہ تب ہے جب کوئی لینے والا ہو۔ زکوٰۃ تب ادا ہوتی ہے جب کوئی لینے والا ہو ورنہ زکوٰۃ کا Function ہی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ مستحق کو جائے گی اور مستحقین کون ہوتے ہیں؟ جو ضرورت رکھتے ہوں اور انتظام نہ رکھتے ہوں۔ جس کے پاس ضرورت ہے اور انتظام نہیں ہے، آپ اس کو ضرور دو۔ اب جسے ہم سائل کہہ رہے ہیں تو سائل بعض اوقات سوال سمیت ہوتا ہے، یعنی سوال کا اعلان ہوتا ہے اور بعض اوقات سوال کا اعلان نہیں ہوتا۔ اور شکل پر بھی سوال لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ کو سمجھ ہو عرفان ہو تو سوال محسوس ہوتا ہے۔ ایک امیر بھائی جب غریب بھائی کو دیکھتا ہے تو اب پوچھتا کیا ہے کہ سوال کیا ہے۔ اب پوچھنے والی کوئی بات تو نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تو میرے کارخانے میں ملازم ہو جا اور میں پھر بھی تیرا بھائی ہی رہوں گا تو اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ ایسا بھائی

برابری نہیں کرتا۔ اب سوال کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میں سائل اس کو کہتا ہوں جس نے سوال کیا یا نہ کیا لیکن ضرورت موجود ہوا اور انتظام موجود ہے۔ مسکین بھی ہم اس کو کہیں گے جو محنت پوری کرے اور گزارہ پورا نہ کرے۔ آدھی قوم تو مسکین ہو گئی ہے خیر سے کہ محنت پوری کرتے ہیں اور گزارہ پورا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جی آپ حلال کی بات کر رہے ہوئے یہاں حرام سے بھی گزارہ نہیں ہوتا۔ تو حلال تو بہت پیچھے رہ گیا۔ مطلب یہ کہ اس حد تک کہ ایمان بیچا۔ تب بھی گزارہ نہیں ہو رہا۔ تو سائل کا ہونا بڑی مبارک بات ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس آیا۔ وہ سائل تھا۔ سوال کیا۔ اس نے کہا ”اللہ کے نام پر معاف کرو“ کہا ”معاف کیا کروں“ مجھے تو نے پہچانا ہی نہیں“۔ کہتا ہے ”میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا“۔ ”دیکھ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور تیرے لیے آیا ہوں“۔ ”تو سائل ہے، میرے لیے کیسے آیا ہے؟“ کہتا ہے ”میں تجھے جیسے بخیل کو خوبی بنانے کے لیے آیا ہوں“۔ میں سوال لے کے آیا ہوں تاکہ تجھے جیسے آدمی کو خوبی بنا دوں ورنہ بخیل ہی مر جاؤ گے۔ ایک اور سائل کا سوال دیکھو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا معاف کرو۔ اس نے کہا معاف کرنے والی تو بات ہی نہیں، اگر ہے تو دے دو نہیں تو تو بھی مانگنے والا بن جا۔ اس لیے گداگری ایک ایسا پیشہ ہے جس میں ضروری نہیں کہ گداگرفاقے سے ہو، گداگر کہا بینک بینس ہو سکتا ہے۔ گداگر کے پاس پیسہ و افرہ ہو سکتا ہے۔ گداگر سڑک پر گدا کرے اور گرہ میں آسانش کا بجلہ ہوئے ہو سکتا ہے۔ تو گداگری کا پیش اختریار کرنے سے منع کیا گیا کہ یہ پیشہ نہ ہو۔ سائل ہو جانا جو ہے تو کسی وقت بھی بندہ سائل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت آدمی ہو تو وہ بھی سائل ہو سکتا ہے۔ کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے۔ ڈاکٹر نے اگر کہا کہ مصروفیت ہے تو وہ منت کرے گا، سماجت کرے گا، سائل ہو جائے گا۔ کوئی اپنے حقوق پر بھی سائل ہو سکتا ہے کہ حقوق جائز طریقے سے پورے نہیں ہوتے تو سوال بن گیا، منت بن گئی، سماجت بن گئی۔ تو بعض اوقات حقوق حاصل کرنے کے لیے بھی سوال کرنا پڑتا ہے۔ تو سائل ہونا مبارک اور تجھی ہونا مبارک مگر گدا

گر ہونا اچھا نہیں۔ تو گداگری سے ہر انسان دوسرے کوروں کے گا۔ یہ جو شعبہ آپ نے بنایا ہے زکوٰۃ کا، یہ کیوں بنایا ہے؟ کہ گداگری پیشہ نہ بنے۔ مساکین کا شعبہ بنایا تاکہ گداگری پیشہ نہ بنے۔ یعنی کہ ان لوگوں کی ضرورت آپ پیشہ بننے سے پہلے پوری کر دیا کرو۔ اگر سماج میں گداگری کمیں پیشہ بن جائے تو صاحبان حیثیت جو ہیں یہ گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ان پر گرفت آجائے گی کہ تم لوگوں نے ان کا خیال نہیں کیا اور ان لوگوں کو تم نے یہ پیشے کے طور پر اختیار کرنے دیا۔ پیشہ Discourage ہونا چاہیے اور سائل Encourage ہونا چاہیے۔ سائل مل جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یقین ہو مسکین ہوا بن اس بیل ہو یعنی راستے کا مسافر، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ گداگروہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدالگاتار ہتا ہے۔ بندے بدلتے رہتے ہیں، وہ نہیں بدلتا کیونکہ وہ گداگر ہو گیا۔ اس لیے گداگری کو بند کرنا، یہ بالکل صحیح فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے کی مدد کا جو حکم فرمایا وہ بالکل ٹھیک فرمایا۔

ایک بات یاد رکھنا۔ کبھی کسی آدمی سے ایسا سوال نہ پوچھنا جس میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف اللہ کی بات ہو۔ کیونکہ یہ خیال کہ دونوں میں سے کس نے صحیح کہا، تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا۔ دونوں نے صحیح فرمایا ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ حدیث شریف یہ ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بس تیرا ایمان چلا گیا۔ حدیث ٹھیک کہہ رہی ہے اور قرآن بھی حق کہہ رہا ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ بات صرف سمجھنے کی ہے۔ تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کی بات اگر قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ ”تم پر تکلیف آتی ہے مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے“۔ اور قرآن کا حکم ہے ”تم پر تکلیف نہیں آتی مگر تمہارے اعمال کی وجہ سے“۔ کون سی بات سچی ہے؟ دونوں باتیں بیک وقت۔ ”انسان جتنی محنت کرے گا اتنا ہی حاصل کرے گا“۔ لیس للانسان الاما منعی یہ بالکل ٹھیک ہے اور الاما شاء اللہ اور جو اللہ چاہے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو دونوں ٹھیک ہیں۔ انسان کیا ہے؟ جو اللہ چاہے۔ انسان کیا

ہے؟ جو وہ محنت کرے۔ یہ سب صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک آدمی ہو تو ایک راز معلوم کرے۔ مگر اتنے انسان ہیں، اتنے رموز ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ہر چیز Apply ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ کوشش کا راستہ ایک راستہ ہے۔ کوشش کا راستہ کیا ہے، آؤ جاؤ، کھاؤ پیو، ادھر اُدھر پیسہ کماو، مشکل وقت کے لیے جمع کرو اور پھر مشکل وقت کا انتظار کرو اور مشکل وقت پھر آجائے گا۔ ایک بندے نے اگر مشکل وقت کے لیے جمع ہی نہیں کیا، تو یہ ایک اور بات ہے۔ ایک ایسا بھی آدمی ہے کہ اس نے کوئی کام بھی نہیں کیا، صرف اچھے وقت کا انتظار کیا، یہ بذاتِ خود ایک کام ہے۔ اچھے وقت کا انتظار بذاتِ خود ایک کام ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نصیب کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بھی عمل ہے، اچھے نصیب کا انتظار ایک عمل ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ صحیح بات کیا ہے۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کبھی دوزخ میں آنے والوں سے اثر و یوکریں کہ تم کیسے آئے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم نے جو چاہا وہ کیا اور پھر یہاں پر پہنچ گئے یعنی دوزخ میں۔ جنت والوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے آئے، تو کہیں گے کہ جو ہم نے چاہا وہ نہیں ہوا اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو جنت میں جانے والے وہ تھے جو اپنی خواہشات سے بچ گئے۔ کہتا ہے شکر کرو جو ہم نے چاہا نہیں ملا اور اس طرح بچ گئے، بڑی کوشش کی کہ وہ رشوت والی سیٹ مل جائے، نہیں ملی، بچ گئے، اگر میری خواہش پوری ہو جاتی تو دوسری طرف ہی ہوتا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نصیب مل جاتا ہے کہ جو تمہاری کوشش کے باوجود ملتا ہے اور انسان اپنی کوشش کے باوجود جنت میں چلا جاتا ہے اور اپنی کوشش کے باوجود دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کوشش کہاں لے جاتی ہے تو یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ لیس للانسان الا ماسعی ایک اور جگہ فقراء نے راز بتایا۔ یہ سننے والی بات ہے، ”اگر تم شکر کرو تو میں اس میں اضافہ کروں گا“، کیا ہے آیت حافظ صاحب؟ لئن شکر تم لازم دنکم اگر تم لوگ شکر کرو میں اس کو مزید کروں گا۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ نعمت پر شکر کرو تو نعمت بڑھ جائے گی۔ شکر سے نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی اور نعمت مزید بھی

ہو جائے گی۔ اب فقراء نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی کہ انسان کو پتہ تو ہے نہیں کہ میرے لیے اچھی کیا چیز ہے، تو وہ بعض اوقات غلطی پر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ غلطی بڑھ جاتی ہے۔ شکر کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا کہ یہ شکروالی بات تھی یا استغفار والی بات تھی۔ ایسے شکر نہ کر دینا، ورنہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ کہ اچانک بیٹھے بیٹھے کہیں سے خیال آیا اور صحیح دعائیں گھر میں حالات کمزور ہیں یا اللہ کوئی سبب بنا۔ دفتر گئے تو پتواری صاحب آگئے اور پھر انقال ہو گیا زمین کا، حالات بہتر ہو گئے کہ پیسے تمہارے نام ہو گئے، نتیجہ یہ کہ بڑا شکر ہو گیا۔ یہ شکروالی بات نہیں ہے، استغفار والی بات ہے۔ اسی طرح یہ هذا من فضل ربی جومکانوں پر لکھتے ہو، شکر کے طور پر اس لیے فقراء کہتے ہیں کہ تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی شے کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ شے بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہو گی۔ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے شکر بھی احتیاط کے ساتھ کرو اور کسی چیز کا شکر کرنا ہے تو پوچھو کوہ یہ شکروالی بات ہے یا نہیں۔ کہتا ہے ہمارے گھر میں دو بھینیں آگئی ہیں، حالات بہتر ہو گئے ہیں، دودھ بڑا ہے۔ پتہ نہیں یہ مصیبت بن جائیں۔ اس لیے جو چیز تم شکر کے طور پر مانگ رہے ہو، عین ممکن ہے وہ تمہارے لیے و بال جان بن جائے۔ اس لیے اپنے شکر کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ تم شکر کرو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ جس دن بادشاہ بننا، بادشاہ شکر کرتا ہے کہ تم نے مجھے بادشاہی دی ہے۔ وہ آدمی جس کا آنا اچھا تھا اور جانا اچھا نہیں تھا، جب وہ بادشاہ بننا ہو گا تو شکر کیا ہو گا۔ آنا تو اچھا ہوتا ہی ہے سب کا، لیکن جانا اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تاریخ کی کتاب پڑھو کہ جس آدمی کا آنا اچھا ہوا اور جانا اچھا نہ ہو، جس دن وہ آیا ہو گا، اس نے شکر ادا کیا ہو گا۔ شکر سے اس کا Stay رہا ہو گا۔ بعد میں وہ شکر جو ہے وہ ایک گرفت بن گئی۔ آپ یہ بات بھی سن لو کہ مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ مرتبہ عذاب کب ہے؟ فرعون کے پاس مرتبہ ہے اور اللہ کے محبوبوں کے پاس مرتبہ ہے۔ دونوں مرتبے ہیں۔ مرتبہ عذاب

کب ہے اور مرتبہ انعام کب ہے؟ مرتبہ عذاب اس وقت ہے جب صاحب مرتبہ مغزور ہو
 جائے اور مرتبے میں مصروف ہو جائے اور مرتبہ اس کو یادِ الٰہی سے غافل کر دے؛ جب وہ
 اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نمایاں کرتا رہے اور یادِ حق کو فراموش کر دے۔ اور مرتبہ نعمت اس
 وقت ہے جب وہ مرتبے کی وسعت اور اختیار کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف ہو
 جائے۔ مرتبہ اس وقت انعام ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے مرتبے، آپ کے جاہ
 آپ کے مال، سب کچھ عذاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور انعام بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی بالتوں
 میں اگر کہیں آپ کو تضادیل Paradox نظر آجائے تو سمجھو کہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ تو یہ آپ
 کے لیے بیک وقت بھی صحیح ہیں کہ آپ نے زندگی کے مختلف Phases میں سے گزرنما ہے
 اور ہر آدمی کے لیے Simultaneously صحیح ہیں۔ یہ بات سمجھو آئی آپ کو؟ وہ بات ان
 لوگوں کے لیے صحیح ہے اور ان لوگوں کے لیے دوسری بات صحیح ہے۔ اور ایک آدمی کے لیے
 دونوں باتیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ وہاں اُس شعبے میں بیٹھے اور کبھی
 اس شعبے میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں قیام کیا کرؤ یہ
 بالکل ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سیر و افی الارض زمین کی سیر کرو۔
 فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین کو دیکھو جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی ہے۔ سیر بھی صحیح
 ہے، گھر میں رہنا بھی صحیح ہے، اور سیر کے عاقبت دیکھنا بھی صحیح ہے۔ یہ دیکھو کہ تمہارے
 اندر جذبہ کون سا ہے۔ اس کے مطابق خواہش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے
 باوجود لوگ Apply کرنے میں وقت محسوس کرتے ہیں۔ Application نہیں ہوتی ہے
 ہر چیز ہر ایک کے ساتھ Apply کرنا شروع کر دو گے تو پھر وقت ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے
 کہ تم کون سے Phase میں ہو۔ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن
 پڑھنے سے پہلے اپنा� نام رکھو۔ تم منافق ہو؟ نہیں ہم نہیں۔ تم کون ہو؟ سائل ہو؟ سخنی ہو؟ مقنی
 ہو؟ مومن ہو؟ مسلم ہو؟ کافر ہو؟ یا ایہا الکافرون ہو؟ جب تک تمہیں اپنा� نام پڑھنے چلے گا تم
 قرآن میں Confusion پیدا کرتے رہو گے۔ مقنی ہو؟ کہتا ہے مقنی تو ہم نہیں ہیں۔ پھر

قرآن سے تمہیں فیض نہیں مل سکتا کیونکہ قرآن میں شرط لگی پڑی ہے ہدی للہ متقین یہ
متقینوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی پہلے ہونا ہے جب تک تمہیں متقی ہونا نہیں آیا، پر ہیز گاری
نہیں آئی، اللہ پر اعتماد نہیں آیا، تو تم قرآن سے کیا لینے جاؤ گے، عین ممکن ہے تم قرآن سے
گمراہی لے کے آجائو۔ آپ آج چودھ سو سال بعد کی بات کر رہے ہیں اور سب سے بڑی
آرزو کیا ہے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو کافر تھے
دیدار کے باوجود جنگ کرتے رہے ہیں۔ گمراہی سمجھ آئی آپ کو۔ گویا کہ اس ذات کے
ساتھ جنگ کرنا جس کو دیکھنا آپ لوگوں کی محبت کی انتہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ
کے ایمان کا ذریعہ ہے یعنی دیدار تو وہی چیز ان لوگوں کے لیے کفر کا ذریعہ ہے۔ آپ بات
سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر ہوئے، آپ کو
برداشت نہیں کیا اور کہا کہ آپ کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ جانتے ہیں کہ صادق ہیں، امین
ہیں، سب کچھ ثابت شدہ ہیں، سب تعریفیں کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے۔ فرمایا اب تو
ایمان لاو۔ کہنے لگے کہ آپ سچے ہیں، آپ کی بات صحی ہے لیکن کیا کریں، ہمارا کفر پاک
ہے۔ آپ بات سمجھے؟ گویا کہ جب تک کوئی متقی نہ ہو قرآن سے فیض نہیں ملے گا۔ متقی کون
ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے تو متقی نے کیا کہا؟ اللہ ہے۔ تو
متقی نے گواہی کو Endorse کر دیا۔ تو فرمانے والے نے اللہ کو دیکھا ہو گا اور یہ آپ کا
تجربہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ کو یقین کیے ہے کہ اللہ ہے؟ آپ ساعت پر یقین رکھتے ہیں کہ، ہم
نے سنائے۔ کس سے سنائے؟ معتبر ذات سے سنائے۔ اب یہ قبل اقتدار بات ہے۔ تو اللہ
ہے، ہر چند کہ ہمارا تجربہ نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کے متقی ہونے کا امکان ہے۔ فرشتے بھی
ہیں! دیکھے ہیں آپ نے؟ اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ثبوت دے دو تو ان باتوں کا ثبوت
نہیں ہے بلکہ ان باتوں کا ایمان ہی ہے۔ تو فرشتے ہیں اللہ ہے، دوزخ ہے، جنت ہے
لیکن آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ تو ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ براز ہے کہ جنت کی خبر اور
دوزخ کی خبر تو مرنے کے بعد کا مقام ہے اور بتایا کب جا رہا ہے؟ زندگی سے پہلے۔ یہ کیسے

ہو سکتا ہے؟ اس Mind کے ساتھ اس ذہن کے ساتھ جو زندگی کا ہے، آپ مرنے کے بعد کی
حالت کیسے پہچانیں گے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جنت ہے اور دوزخ بھی ہے، حالانکہ یہ مرنے
کے بعد کا مقام اور یہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ لوگوں نے کہا

جب حشر کا دن آئے گا

اس وقت دیکھا جائے گا

لوگ بڑے گھبرائے کیونکہ انہیں بات سمجھنیں آئی۔ ماننے والے کو بات سمجھا آگئی۔ اس نے
کہا جو فرمائے والے فرمائے ہیں ٹھیک فرمائے ہیں۔ سب ہے سب کچھ ہے۔ ”سمجھ آتی
ہے؟“ ”سمجھ کی ضرورت ہی نہیں ہے“ ”اس میں چشمے ہوں گے؟“ ”ہیں“ ”اچھا یہ گرم
علاقے کے لیے جنت ہے سرد علاقے والوں کے لیے تو اس میں ہی ہر ہونے چاہیے تھے“
”ایسے ہیں جیسے ہیں“ اب یہ بات صرف کسی متفقی کو تسلیم ہو گی۔ باقی کے لیے تحقیق ہو گی۔
حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج ہو گیا۔ لوگ گئے آپ کے ماننے والوں کے
پاس کہاب بولوائی بات فرمائی ہے آپ نے کہ معراج ہو گیا، اللہ کے پاس چلے گئے سدرۃ
المنیٰ کا مقام ہو گیا بلکہ اس سے آگے کا مقام ہو گیا، قاب قوسین کا مقام ہو گیا، اللہ سے
ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کون فرمائے ہیں۔ ”آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماء
رہے ہیں“ ”اگر انہوں نے فرمایا تو ٹھیک ہے“ ”معراج کیا ہے؟ ہس ہے! اس پر بحث کی
بات کیا ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ تمہیں روحانی ہونے سے کیا فائدہ ہو گا، جسمانی ہونے
سے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کہ اللہ کا دین جو بتارہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ملا کے
آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ جسمانی معراج کریں تو آپ کو کیا تحریج ہے اور اگر روحانی ہو
جائے تو آپ کو کیا فائدہ ہو گا۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ بعد کے بھیجے ہوئے علماء نے۔ جسمانی
کیسے ہو سکتا ہے جی؟ Transportation کیسے ہو سکتی ہے جی؟ وہاں کا Medium کیا
ہے؟ میڈیم یہ ہے کہ جس میڈیم کے ذریعے الہام آرہا ہے اس میڈیم کے ذریعے بندہ بھی
جارہا ہے۔ کلام آتا ہے، چل کے آتا ہے یا گاڑی میں آتا ہے؟ کوئی شے آتی ہے تو پھر آتی

ہے۔ اس آنے جانے میں آپ کو کیا دقت ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کلام کس کا ہے ”میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، سب سخن الذی اسری بعدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی آج رات“ اللہ سیر کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ سیر کرنا چاہے تو جو مرضی کرائے۔ اللہ چاہے تو انہیں مستقبل سے آگاہ کر دے، تمہیں کیا تکلیف ہے۔ غائب کا جاننا یا نہ جاننا، غیب کی بات تم کر رہے ہو۔ ساری کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں اور غیب ہی چھپا کے بیٹھے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ درود بھیجتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں، اور تسلیم بھیجتے جا رہے ہیں اور غیب چھپا دیا ہے انہوں نے؟ چھپا کے کیا کرنا ہے انہوں نے جب کہ کچھ عرصہ بعد وہ ہو ہی جانتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ ان باтолوں کو سمجھو۔ دوسری اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ذات یہاں سے بلندی کو پرواز کرتی ہے Vertical پرواز ہے، کیا Horizontal پرواز نہیں کرے گی؟ مستقبل کیا ان کے لیے مشکل ہے؟ ماضی کا آپ کو پتہ ہے کہ امام الانبیاء بھی آپ ہیں، کلمہ بھی آپ ہیں، ملاقات کے بغیر بھی امام ہیں، جو ذات ماضی کے انبیاء کی امام ہے وہ مستقبل کے اولیاء کی بھی امام ہے۔ پھر فکر کیا۔ بغرض محال ایک ذات موجود نہیں ہے تو آپ کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کلمہ حال کا پڑھ رہے ہو کہ ماضی کا پڑھ رہے ہو۔ ”نہیں ہے کوئی معبد مگر اللہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول تھے، اس طرح تو کلمہ نہیں بنتا۔ تو کب ہیں؟ اگر آج ہیں تو ان کا تو مستقبل بنایا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کو چھپا کے رکھ دیا۔ غیب جان لیں تو تمہیں کیا حرج ہے، اگر نہ جان لیں تو تمہیں کیا حرج ہے۔ اگر تم دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو تو ان کی صفات کو ماننے میں تمہیں دقت کیا ہے۔ صفات کے اندر جھگڑا کیا ہے؟ دراصل تم نے دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ تمہیں موقع ملے تو تم نبی بنو۔ تین دفعہ بننے ہو، چار دفعہ بننے ہو، جھوٹے بن کے باہر نکل گئے ہو، اب کیا نبی بننا ہے تم نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں مبالغہ جائز ہے۔ کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں مبالغہ بھی جائز ہے جس طرح کہ محبوت کی صفات

بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ ادھر سے تعریف فرمائے ہیں اور ادھر سے گزارہ ہے
ہیں مچھلی کے پیٹ سے اور کہتے ہیں سلام علی یونس، سلام علی نوح۔ نوح پر سلام اور بیٹا دریا کی
نذر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہیاں ہیں۔ سلام اپنی جگہ پر۔ لہذا اللہ کی عطا و یکھوکہ
”میں نے یہ کائنات نہیں بنانی تھی مگر آپ کے لیے“ اب کائنات میں مستقبل ہے یا نہیں
ہے۔ جس کائنات کے باعث تخلیق آپ ہوں تو باعث مستقبل بھی آپ ہوئے۔ تو ”با عث
“جو ہے وہ بے خبر ہو سکتا ہے؟ ”باعث“ بے خبر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس میں وقت والی کوئی
بات ہی نہیں ہے۔

تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنا مقام مقرر کرو کہ تم ہو
کون؟ منافق ہو تو قرآن سے منافق بن کے ہی نکلو گے۔ اگر تحقیق کے لیے گئے ہو تو تحقیق
قرآن سے نہیں ملے گی، تحقیق ذات سے ہوگی۔ بیان سے آپ تحقیق نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا
کلام ہے۔ یہ کلام نہ ماننے کے بعد آپ کو یہ ساری وقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام
پر جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے اور دوسرا مقام پر جو فرمایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ دونوں باتیں
بیک وقت صحیح ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھی ایسا سوال آجائے کہ حدیث پاک کی بات اور
لگے، قرآن پاک کی بات اور لگے تو ایسا سوال بنائے کسی کے سامنے پیش نہ کرنا۔ یا تو اس کا
ایمان نہیں رہے گا، یا تمہارا ایمان نہیں رہے گا۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، لہس بات سمجھنی چاہیے۔
تو کبھی مقابلہ نہیں کرنا۔ کبھی مقام کا مقابلہ نہیں کرنا کہ اللہ کا مقام کیا ہے؟ پیغمبر کا مقام کیا
ہے؟ ان دونوں میں بڑا کون ہے؟ اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں تو انہوں نے
فرمایا کہ اللہ ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بیکی مقام ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے
ہیں، تو اللہ معبود ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہوئے۔ اس لیے جو سجدہ کرنے والا ہے، اس
کا مقام کیا ہے؟ ساجد کا۔ جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کا مقام مسجد کا ہے۔ یہ سب طے ہو گیا۔
دونوں ہی بلند ہیں، بہت بلند، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سورج کی نسبت سے پچھلی منزل دور ہے
یا اوپر والی منزل دور ہے۔ سورج کے لیے سب برابر ہے یعنی سورج کے مقابلے میں،

Infinity کے مقابلے میں سمندر میں سے ایک دریا نکل جائے تو کتنا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر چار دریا میں جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ بھی بلند سے بلند ہے اور اللہ کے محظوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بلند سے بلند ہے۔ ان دونوں کا احاطہ ہو سکے تو ہم ماپ کے بتائیں، ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ کبھی ذاتوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ دونوں کے دم سے ہمارا کلمہ تکمیل ہوتا ہے۔ تو سوال بتانے سے پہلے کبھی نہ کہنا کہ وہ بات کیا ہے اور یہ بات کیا ہے۔ دونوں صحیح ہیں۔ قرآن پاک کی تضاد کی باتیں بھی صحیح ہیں۔ پہلے اللہ نے یہ فرمادیا، پھر اللہ نے وہ فرمادیا۔ پہلے بنی اسرائیل کے لیے خیر کے کلمات فرمادیے پھر کہا تم گمراہ ہو گئے ہو۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، سمجھ آئے تب صحیح ہے، نہ سمجھ آئے تب صحیح ہے۔

ہاں اب آپ بولو سوال پوچھو کسی کے دل میں سوال ہوتا
بولو سوال کرو گے تو جواب آئے گا۔

سوال:

جس ذات کے پاس مکمل علم موجود ہو تو وہ اگر علم میں اضافے کے لیے دعائیں
تو اس سے کیا مراد ہے؟

جواب:

علم میں اضافہ مانگنا آپ کے لیے ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ فارمولہ ہے، اهدنا الصراط المستقیم پنځبر بھی یہ دعا پڑھیں۔ تو کیا انہوں نے صراط مستقیم کو باہمی دیکھنا ہے؟ ہدایت ہو چکی ہے یا ہونی ہے؟ جس کو ہو چکی ہے وہ بھی یہی پڑھے گا، خود ہدایت یافتہ بھی یہ پڑھے گا۔ یہ فارمولہ بنایا گیا ہے تاکہ سب لوگوں کو ایک راستہ مل جائے۔ جو خود راستے والا ہے وہ بھی یہی پڑھے گا۔ اهدنا الصراط المستقیم اس لیے اس میں بحث نہیں ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ یہ کہیں کہ دعا کرو کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، بچپن سے دعا کرتے آرے ہو کیا دیکھی ہے سیدھی راہ؟ سیدھی راہ یہی ہے کہ اس جگہ جا کے یہی

سوال کرنا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ یہی سیدھی راہ ہے کہ یہ بات بار بار آپ کہتے جائیں۔ اس لیے علم میں اضافہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے علم مانگتے جاؤ۔ اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وعیتیں بے شمار و عتیقیں ہیں اور شوق کی وسعت بے پناہ ہوتی ہے، دعا کے ذریعے اس میں اضافہ کرتے جاؤ۔ ایک مقام ہے یہاں پر اس مقام کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں علم جو ہے یہی عمل ہے۔ ایک مقام ہے جہاں معلوم اور حاصل نصیب ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ چلتے جا رہے ہوئی کہ پڑھتے پڑھتے آپ لاہور میں پہنچ گئے۔ اب آپ پڑھنا بند کر دو۔ Now اس لیے اس مقام آتا ہے کہ ذکر کرتے کرتے آپ مذکور تک پہنچ جاتے ہیں، جب مذکور تک پہنچ جائیں تو پھر ذکر نہ کرنا۔ اللہ کے سامنے ہو تو ”اللہ ہو“، نہیں کر دینا۔ پھر آپ دیکھو یا سجدہ کرو یا کچھ اور کرو، اب تو تسبیح کی بات نہیں ہے۔ مشاہدے کے وقت تسبیح نہیں ہے۔ By the way بات کر رہا ہوں۔ مشاہدہ تو مشاہدہ ہے۔ وہاں پر تسبیح نہیں ہوتی ہے۔ وہاں اور ہی مقام آ جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ سفر کر رہے ہوں تو علم ایک ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں وہی علم ہوتا ہے اور وہی عمل ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو وہ کون سا مقام تھا جہاں آپ کو وہ چیز حاصل ہو گئی۔ اب ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ایسی حاصل کر رہے ہیں جس کے بعد بھی حاصل کی تمنا ہے تو مقصدِ حیات کیا ہوا؟ اس کے ذریعے جو چیز چاہیے۔ مثلاً روشی چاہیے، کمرے میں بلب چاہیے۔ بلب بھی مقصدِ حیات نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد روشی چاہیے۔ اب مقصدِ حیات پڑھنا بھی نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کی بات پڑھنا چاہتے ہوں اللہ کی بات پڑھنا بھی مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی خواہش ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہ تو پیسے نہ بلب لگا، نہ روشی کر، تو اللہ کے قریب ہی ہو جاتو آپ کا مقصد حل ہو گیا۔ اس لیے آپ اپنے Ultimate مقصد دریافت نہیں کرتے اور راستے کے مقاصد بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میرا پروگرام ہے کہ ذرا سفر کروں، ”کرو“، ”خواہ اس کا رو بار کروں، ”کرو“، ”کرو“،

”کیا کرو گے؟“ اس سے مجھے Income ہو جائے گی، ”پھر؟“ ”مکان بنائیں گے رہیں گے رونق ہو جائے گی“۔ ”پھر؟“ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں، ”اس کے بعد یہ ہو گا کہ تو اس مکان کو چھوڑے گا، تجھے لوگ بے چلیں گے مکان سے نکال کر تیر اسامان اتار لیں گے تیر انام بدل دیں گے، تیرے زیورات، انگوٹھیاں اتار لیں گے اور پھر تو بولے بغیر چل پڑے گا اور پھر چلتا ہی جائے گا، کبھی تیرا سفر ختم ہی نہیں ہو گا اور پھر تو مکان کو چھوڑے گا، اور اگر چھوڑنا ہے تو نے تو پکڑا ہوا کیا ہے؟ تو انسان اپنا وجود چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ روح ہے نا اندر روح کی بڑی سواری ہے، گھوڑا بن کے جسم پر سوار ہے، راکب ہے، سواری کرتے کرتے Suddenly چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور پھر روح ایسی جاتی ہے کہ کبھی مژکے اس کی خبر نہیں لیتی۔ توجہ آپ بیٹھ کے مستقبل کا خیال کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اصلی مقصدِ حیات کیا ہے۔ سب سے اچھا مقصدِ حیات یہ ہے کہ جب کسی کی خوشنودی کے لیے کام ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ وہ وہ کہتا ہے اس سے میرے بھائی صاحب خوش ہوں گے۔ تو پھر بھائی صاحب مقصدِ حیات ہیں۔ کہتا ہے اس سے لوگ خوش ہوں گے۔ اب مقصدِ حیات کون ہوا؟ لوگ۔ کہتا ہے کہ میں خود خوش ہوں گا۔ یہ انا ہے۔ ”اس سے اللہ خوش ہو گا“، آدھے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں حج کرنے جا رہوں اللہ خوش ہو گا۔ اس کو ہو کہ حج کے پیسے کسی غریب کو دنے، کبھی نہیں دے گا۔ خوش کون ہوا؟ آپ خود ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نام پر انسان انا کا سفر کرتا ہے اور اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو مارتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ جو کام تم کر رہے ہو، کس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہو، کس خوشنودی کے لیے؟ اگر محض انا ہے Competition With the World ہے تو یہ سمجھو کہ اس کی سزا یہی ہے کہ تم کبھی خوش نہیں ہو گے۔ نصیب کا مقابلہ کرنے والا کبھی خوش نہیں ہو گا۔ اگر تم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو پھر زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گی۔ یہ جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ لوگ عادت کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سماج کی نماز پڑھتے ہیں یعنی

دوزخ اور جنت کے خواں سے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ محض اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھے گا وہ زندگی ضرور اللہ کی رضا کے لیے گزارے گا۔ جس آدمی کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے اس آدمی کی نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ تو نماز یا عبادت اس وقت اللہ کی رضا بنتی ہے جب آپ کی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا علم یا عمل کس کے لیے ہے؟ جس کی خوشنودی آپ چاہتے ہو۔ اگر آپ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو باقی کام بھی اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کے لیے یہ کرنا مشکل ہے، اللہ کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اب اللہ کیا چاہتا ہے۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھی اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے، سمجھنے میں آتی کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ معمولی معمولی بات پر غصہ آگیا، انابن گئی، جھگڑا ہو گیا اور آپس میں ٹھن گئی۔ بعض اوقات انقام پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان نہیں سمجھتا کہ اللہ کی مرضی ہے، بس کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو غرق کر دے اب اللہ کس کی بات مانے۔ اگر اس کے کہنے میں آئے تو تمہیں غرق کر دے۔ مسلمان، مسلمان کے غرق ہونے کی دعا کرتا ہے تو دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ مسلمان ہوتا تو اور بات تھی۔ شکر ہے کہ اللہ، اللہ ہے، تمہارے قبیلے کا نہیں ہے۔ اللہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ تو اللہ ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ شیعہ سنی تو تم لوگ ہو۔ یہ بعد کی باتیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ ایک طبقہ کا ہوتا تو اور بات تھی۔ چونکہ اللہ تو اللہ ہے وہ کسی ایک طبقے کا ہوتا تو اور بات تھی۔ چونکہ اللہ تو اللہ ہے اس لیے اس نے کسی ایک طبقے میں آ کے دوسرے طبقے کے خلاف ایکشن نہیں لینا بلکہ Action تو لیتا ہی نہیں۔ شیطان نے جب انکار کر دیا، انسان ہوتا تو شیطان کو اڑا کے ہی رکھ دیتا کیونکہ اس نے بھری محفل میں انکار کر دیا، فرشتوں کی Gathering میں سب نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں مگر شیطان نے کہا کہ میں نہیں کرتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ منتکبر خود کہہ رہا ہے ابی واستکبر و کان من

الكافرين اور اس نے بڑا تکبیر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ انکار تو کر گیا وہ۔ آپ یہ بتاؤ کہ قوت وہاں پر کیوں کام نہ آئی؟ یہ ایک راز ہے۔ قدرت میں کوئی کمی نہیں، قوت میں کوئی کمی نہیں؛ بس یہ راز ہے کہ اللہ جو ہے وہ دشمن کو فنا نہیں کرتا۔ یہ بندہ ہے جو فنا کرتا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ نہ ماننے والوں کو کہتا ہے تمہارا ہمارا حساب آگے ہو گا، ایک یوم معلوم ہے، اس دن بات ہو جائے گی، فی الحال تم کھانا قبول کرو۔ God is

great because he serves all
 کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، کھانا پینا بھی دیتا ہے۔ کافروں پر زیادہ احسانات ہوتے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کو آگے بڑی سزا ملنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی پروا نیں کرتا مگر انسان کا مزاج اور ہے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا بڑا مشکل ہے۔ کسی جانے والے سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو Deal کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اللہ کے کہنے کے مطابق چلتے جاؤ، اس کی خوشنودی دیکھتے جاؤ کہ وہ کیا فرمار ہے ہیں اور اس کے مطابق چلتے جاؤ۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کا اللہ ہے، تمہارے قاتل کا بھی وہی اللہ ہے اور تمہارا بھی وہی اللہ ہے، ہندو کا بھی، اللہ ہے، سب کا اللہ ہے، اللہ خالی مسلمانوں کا نہیں۔ یہی بات تو سمجھانی ہے آپ کو۔ کیا اللہ آج کل قادر ہے؟ ضرور ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ ایمان ہے، پکا ایمان ہے۔ علیٰ کل شی قدری ہے۔ کیا آپ لوگ امام علیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کیونکہ آپ ان کے خاص فقیر ہیں اور ان کے بازو کی طاقت مانتے ہیں، خیر شکن، مشکل کشا بھی آپ کو مانتے ہیں۔ مگر وہ آپ شہید ہو گئے، ظاہر طاقت، قدرت کام نہیں آئی۔ کہ کام آئی؟ اب رضا کی بات آپ کریں گے۔ لیکن قوت جو ہے وہ شہید کیسے ہوتی ہے؟ اصل قوت یہ ہے کہ شہادت کی موجودگی میں اپنی قوت سمیت ہوئے اپنے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان کردار۔ تو قوت یہ ہے! یوسف علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر ہیں، خود پیغمبر ہیں اور باپ بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں میں گرے

ہوئے ہیں۔ باب پیغمبر ہیں اور پیغمبر باب کا پیغمبر بیٹا کنوئیں میں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ وہ پیغمبری سے استغفار دے دیں۔ مگر خوب نہیں آئی بیٹی کی۔ بیٹی کی جدائی میں آنکھیں چل گئیں لیکن اطاعت نہیں گئی۔ تو قوت کپا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ ان میں اطاعت کی قوت موجود ہے۔ پھر ایسی بینائی آئی کہ بیٹی کی قمیض کی خوشبو کے ساتھ بینائی آگئی ہے۔ بیٹی پا اڑام ہو گیا، لیکن پیغمبری سے استغفار نہیں دیا۔ پھر جیل بھی ہو گئی۔ تو اللہ کے کام یہ ہیں کہ ادھر بظاہر دنیا میں ابتلا ہوتی ہے اور اندر سے اُس کے ساتھ محبت نامہ ہوتا ہے، باقیں کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ کے ساتھ رابطہ نہ ہو تو ان کٹھن مرامل سے گزرنانا ممکن ہے۔ ہر عظیم آدمی جو ہے کٹھن مرامل سے گزر، ہر عظیم آدمی پر سے کر بلاؤ گزری ہے، جتنی زیادہ گزری ہے اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب ہے۔ تو تقرب جو ہے یہی قوت برداشت عطا کرتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تورب نہ ہو تو قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ تقرب ہو تو غصہ نہیں آئے گا، تقرب ہو تو انہیں آئے گی اور تقرب ہو تو انسان ابتلاء سے تقرب کے سہارے خاموشی سے گزر جائے گا۔ جن لوگوں کے پاس تقرب نہیں ہے، باقی ساری صفات ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ تقرب کی بات جانتے نہیں کہ تقرب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال دو اپنے آپ کو اپنے آپ سے نکال دو، اپنی انکو کل پرثال دو، دیکھا جائے گا۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ تقرب ہے کیا۔ تو تقرب میں ہر حال قابل برداشت ہو جاتا ہے بلکہ پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ ان باتوں کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے کہ آپ کہیں تو وہ کافروں کو اڑا دے۔ وہ یوں نہیں اڑاتا۔ اس کی اپنی تخلیق ہے، اس کا اپنا مال ہے۔ آپ کے لیے یہ بات ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانے والے ہوتے، اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے والے ہوتے، دل سے مکمل طور پر آپ میں فرقہ نہ بنے۔ فرقہ کی موجودگی پتاری ہے کہ وہ فرقہ صحیح ہے جو تمہارا بے باقی فرقہ غلط ہیں۔ باقی بھی تو تمہارے بھائی ہیں۔ تم ایسے باب کے بیٹے ہو کہ صرف تم ہی صحیح ہو اور تمہارا باب اچھا ہے، ایک بیٹا صحیح ہے اور باقی ستر بیٹے غلط

ہو گئے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہو گئی۔ ملاوٹ تم لوگ ہو۔ اگر آپ لوگ اپنے
آپ کو نکال دواور اللہ کا حکم ماننا شروع کر دو تو کلمے کی وحدت پر تم لوگ واحد ہو سکتے ہو، اسکے
ہو سکتے ہو۔ اتنا ہی کافی ہے۔ آپ خیال کرو۔ ان کو سمجھاؤ، آپ تصفیہ نہ کیا کرو، دوست کی
بات مانو اور خیال کی حدت پیدا کرو۔ اور پھر اللہ کے قرب کو حاصل کرو۔ قرب جو ہے یہ
جھگڑتا نہیں ہے، دوری جھگڑتی ہے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ دوری کا نام ہے جھگڑا اور جب
قرب ہوتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ قرب خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔

اور بات کرو پوچھو مظہر صاحب آپ پوچھیں گے؟

سوال:

جناب عالیٰ نفس کے شر سے اور شیطان سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟

جواب:

اگر آپ کے عمل کا امام امر اللہ ہے تو آپ نفس سے بچ گئے۔ اگر عمل کا امام
تمہاری اپنی ذاتی انا ہے تو تم شر نفس سے بچ نہیں سکتے۔ شیطان کی تعریف یہ ہے کہ وہ سو سہ
ڈالنا دین میں وہ سو سہ ”کدھر کو جانا ہے، رہنا تو ادھر ہی ہے“ وہ سو سہ ہوتا ہے زندگی کو اللہ کے
حکم سے علیحدہ خیال دینا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک خاص Appointed نام پر
دنیا میں آئے اور ایک Predestined نام کے بعد آپ چلے جائیں گے، ایک خاص دن
مقرر ہے۔ اور یہ دو دن مقرر ہیں، ایک کے اندر آتا اور پھر جاتا۔ درمیان میں پھر کیا آزادی
ہے۔ پہلے بھی پابند اور جانے کے لیے بھی پابند۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے مطابق عمل شروع
کر دیں گے تو پھر نفس جو ہے آپ پر عمل نہیں کرے گا اور شیطان سے آپ محظوظ ہیں گے
اور اگر غرور نہیں ہے، اور اگر آپ لوگوں پر Assert Comparatively اپنا آپ کرنے کے
کرتے تو آپ شیطان سے بچ گئے۔ اگر آپ باپ کے سادہ لوح ہونے کے باوجود اس کا
حکم پورے طور پر مانتے ہیں تو سمجھو کہ شیطان آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ شیطان یہ وہ سو سہ
دیتا ہے کہ انا خیر منہ یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ جب آپ یہ کہتے جائیں گے کہ میں

اس سے بہتر ہوں تو یہ شیطان ہے۔ اور اگر یہ کہیں گے کہ ”وہ مجھ سے بہتر ہے“ تو یہ فقرہ ہے اپنے ایمان کام min Brother thy need is greater than Brother thy need is greater than اگر کوئی گمراہ ہے اور آپ راہ والے ہیں تو اب یہ آپ کی ذمہ داری بن گیا ہے۔ بات صحیح ہے؟ بجائے اس کے کہ اس گمراہ سے نفرت کرو اس ساتھ لے چلو۔ ایک شخص کو ایک کافر مل گیا۔ اس نے کہا کافر کا بچہ ہے کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کہ پڑھا۔ کہتا ہے کہ تو بچ گیا، قسمت والا ہے مجھے خود کلمہ نہیں آتا۔ توبات اتنی ساری ہے۔ اسے کلمہ پڑھانا چاہتے ہو اور خود راستہ نہیں جانتے۔ اگر راستہ جانتے ہو تو اسے راستے پر پہنچا دینا ہی کافی ہے Sufficient ہے۔ لہذا کسی کو گمراہ کہنے سے پہلے اپنی راہبری دکھا۔ جو شخص دوسرا کو گمراہ کہتا ہے اور راستہ نہیں دکھاتا، وہ خود گمراہ ہے۔ کہتا ہے تم اندر ہیرے میں ہو۔ وہ کہتا ہے کہ چانغ صاحب بولو! تم ”چانغ“ بولتے نہیں ہو اور اسے کہتے ہو کہ تو اندر ہیرے میں ہے۔ پہلے تو روشنی دکھا۔ اگر تو کہتا ہے کہ ظالم ہے۔ اگر اس کو پتہ نہیں، تجھے پتہ ہے، تو اسے بتا دے! کہتا ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ یہ فقرہ دل میں نہ آئے کہ انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت پر تمہیں فخر یا خوشی ہوتی ہے، اس نعمت کو لوگوں کے استعمال میں آنے دو۔ اگر تم پیسے والے ہو تو اپنا پیسہ غریبوں کے کام آنے دو اس طرح شیطان سے بچ جاؤ گے۔ شیطان و سوسہ پیدا کرے گا، آپ کے دین میں آپ کا اعتبار ختم کر دے گا۔ شیطان عام طور پر ایک آدمی کے روپ میں ہوتا ہے جو تمہیں Tickle کرتا رہتا ہے۔ اس کو چھوڑو۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے ذکر۔ کہتے ہیں کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذکر میں انہا ک ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اور نفس بھی کمزول ہو جاتا ہے۔ نفس کو کمزول کرنے کا، ذر کیلئے نفس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر میں گم ہو جانا۔

تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے
کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے

پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا کہ نفس کی بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچا مشکل ہے۔ نفس سے آپ یکتا نی کے ذریعے بچتے ہیں، یکسوئی کے ذریعے بچتے ہیں۔ ایسا آدمی جب جارہا ہوتا ہے تو اس کو باقی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ”دیکھا تم نے دنیا میں کتنے گناہ ہور ہے ہیں“ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے صرف اللہ کا خیال ہے۔ ایک بزرگ پیغمبر کی بات سنو۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی نو سال یا گیارہ سو سال تھی، چودہ سو سال بھی لکھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس عزرا میل علیہ السلام آئے کہ یا نوح میں جان لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تشریف لے آؤ۔ عزرا میل نے پوچھا زندگی کی کوئی بات بتائیں، اتنی آپ نے عمر پائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی زندگی عطا فرمائی تو زندگی کی کوئی خاص بات بتائیں۔ آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے وہاں سے دھوپ میں ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ زندگی اتنی ساری تھی کہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور پھر دھوپ میں آگئے اور پھر پوچھو تو ہم نے یہ تیرے انتظار میں گزاری ہے۔ یعنی وہ سارے سال تیرے انتظار میں گزارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے زندگی میں مکان نہیں بنایا کہ جانے زندگی کب ختم ہو جائے۔ آپ بات سمجھے! زندگی جو ہے وہ اس کے انتظار میں ایسے ہو کہ کسی بھی وقت دروازہ کھڑ کے اور وہ آجائے۔ جب آپ اس کے انتظار میں تیار ہوں تو سمجھ لو شر نفس سے بچ گئے۔ جب وہ اچانک آکے جھصے گا تو آپ شر نفس میں مبتلا ہوں گے۔ اگر آپ زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو آپ بچ گئے۔ اگر زندگی چھین لی جائے تو آپ ابھی بچ نہیں۔ اس لیے نفس سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو۔ اس طرح نفس سے بچ جاؤ گے۔ کسی ساتھی کو ساتھ لے لو کسی بزرگ کا کہنا مانا شروع کر دو، اللہ کے عمل کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، درود شریف جب وارد ہو گیا، تو آپ نفس سے بچ گئے۔ نفس کی دو خرابیاں ہوتی ہیں، اگر یہ دو خرابیاں نہ ہوں تو آپ نفس سے بچ جائیں گے۔ ایک یہ کہ نفس جو ہے یہ جسمانی مسرتوں کی تمنا کا نام ہے۔ اگر جسمانی

مسروں کی تمنا کمزور کر دیا کنٹرول کر لوت نفس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے دین پر وسوسہ نہ آئے اور یقین آجائے کہ یہی دین برحق ہے۔ تو شیطان سے آپ بچ جاؤ گے۔ شیطان کا کام شر پیدا کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل یقین میں نظر نہیں آتا۔ جس شخص کو اپنے مستقبل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کی Grip میں ہے۔ شیطان اندر یہ پیدا کرتا ہے ”ہم تو کلمہ پڑھ کے تھک گئے کیا بنا ہمارا، چھ سال سے نماز پڑھتے جا رہے ہیں، ایک گاڑی مانگی ہے اللہ سے“ نماز کا گاڑی کے ساتھ کیا تعلق۔ اکثر آپ یہ Confusion پیدا کرتے رہتے ہیں کہ دعا کے ذریعے اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جو کافروں کو بغیر اسلام کے مل گئی۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھو کر آپ کیا کر رہے ہو۔ کافروں کو تو اسلام کے بغیر ہر چیز مل گئی ہے کیونکہ ان کے پاس ستم ایسا ہے اور آپ وہ چیز حاصل کرنے کے لیے دعاوں کا استعمال کرتے جا رہے ہیں، یا اللہ مجھے تو وہ چیز دے دے جو کافروں کو تم نے دی ہے۔ تو کافروں والی بات کے لیے مومن کو اگر دعا مانگنی پڑ جائے تو سمجھو کر ایمان کمزور ہو گیا۔ اس لیے ایمان والا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا ان آزمائشوں سے جن میں کافر مبتلا ہے، جو انہیں ایمان میں نہیں آنے دیتی۔ آپ وہی چیز مانگتے ہو تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ شیطان کا ساتھ بھی ہوتا ہے۔ شیطان آپ کا نام ہے۔ نفس آپ کا نام ہے۔ شر آپ کا نام ہے اور ایک وقت میں راہنمائی بھی آپ کا نام ہے اور پھر ایک وقت میں مالک بھی آپ کا نام ہے مخلوق بھی آپ کا نام ہے آگے چل کے جنت بھی آپ ہو دوزخ بھی آپ ہو گناہ بھی آپ ہو، ثواب بھی آپ ہو، کھلیل آپ کا اپنا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان خوش ہو گیا، آپ کا نام خوشی ہے۔ پھر رونے بلگ کیا، آپ کا نام غم ہے۔ کہتا ہے آج بڑے عبادت والے بنے پڑے ہو، اب آپ کا نام تبرک ہو گیا۔ کبھی بڑا نیک بنا بیٹھا ہے اور کبھی بگلا بھگلت بنا بیٹھا ہے، اب یہ منافق ہے۔ سارے نام آپ کے اپنے

تو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا نام رکھلو۔ دل میں سوچ لو کہ تم ہو کیا؟ سچ ہو؟ تو
یہ سچا دین ہے، پھوں کے کام آئے گا۔ منافق ہو تو بچوں سے اس میں منافقوں کے لیے
بڑی سزا ہے۔ اس دین سے پرے ہٹ جاؤ، یہ منافق کو مارے گا۔ کہتا ہے کہ میں مومن
ہوں، سچ بولتا ہوں، امانت کا خیال رکھتا ہوں۔ مومن ہو تو دھیان کرنا، باقی مومنوں کے لیے
دعا کرنا۔ کہتا ہے کہ ان سے تو میں نفرت کرتا ہوں۔ پھر تو نجح کجا اس دین سے کیونکہ باقی
مومن تھیں قابل نفرت نظر آتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں اس میں اکیلا ہی رہوں اور وہ جو
مالک ہیں وہ لوگوں کو دین میں جمع کر رہے ہیں یہ مدخلون فی دین اللہ افواجا ادھر سے وہ
دین میں فوجیں اکھٹی کر رہے ہیں اور ادھر سے تم بھگا رہے ہو۔ وہ بلاے جارہے ہیں اور یہ
بھگاتا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھنے والا حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم نہ مانے والا تمہاری زندگی بھی کیا ہے۔ الصلوة والسلام
علیک یار رسول اللہ کے نار ہے نہ؟

اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تو اور بات تھی۔ یہ تو تم کسی بندے کو سنایا
رہے ہو۔ یہ ہے Tragedy of Modern Times یہ کیا ٹریجیدی ہے؟ اگر کوئی نعمت کہتا
ہے تو کسی بندے کو سناتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نعمت ہے، اب تو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ مگر وہ نہیں سنائے گا۔ کہتا ہے میں نے یہ شعر عرض کیا
ہے۔ سن اکس کو رہا ہے؟ جلے کو۔ ان کی تسلیم کے لیے۔ تو اگر نعمت کا شعر ہے، حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے تو لوگوں کو توبلا غم ہو جائے گا، خود بخود سمجھ آجائے گا۔
اس لیے یہ خیال رکھو کہ انتشار تمہارا اپنا نام ہے۔ اگر تم انتشار سے نجح جاؤ تو وحدتِ فکر پیدا
ہو جائے گی۔ وحدتِ فکر پیدا ہو گئی تو وحدتِ عمل کا پیدا ہونا بہت آسان ہے۔ وحدتِ
عمل پیدا ہو گئی تو دفعہ آپ کا میاب ہو۔ ایک آخری بات سن لے ۔ غلام
ہندوستان میں، غلام مسلمان، چند لاکھ بے سرو سامان تھے مگر انہوں نے پاکستان بنالیا۔ یہ ہے
وحدتِ عمل۔ اور آپ دس کروڑ آزاد مسلمان، طاقت ور مسلمان، سرمایہ پرست مسلمان،

سرمایہ مدت مسلمان، ہر شے آپ کے پاس موجود ہے، ہندوستان میں آج بھی اتنے مسلمان
 ہیں جتنے پہلے تھے، بلگہ دیش مسلمانوں کا ہے مگر اب کیا ہے؟ ڈر ہے۔ وہ مسلمان جو تھے
 انہیں ڈر نہیں تھا، انہوں نے پاکستان بنایا۔ کن لوگوں نے؟ ان تھوڑے سے لوگوں نے۔ اور
 آپ ڈر رہے ہو کیونکہ شر آپ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے کہ آپ کا یقین کمزور ہو گیا۔
 آج آپ اپنے ہی گھر میں ڈر رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وحدت فکر ختم
 ہو گئی ہے۔ وحدت فکرتب ختم ہو جاتی ہے جب آپ جمع مال و عددہ مال جمع کرتے
 جا رہے ہو اور گنتے جا رہے ہو۔ کل تک آپ کے بڑوں کے پاس کچھ نہ تھا اور آج کل آپ
 خدا جانے کیا سے کیا ہو گئے۔ اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتے ہو۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ہماری
 پچھلی نسل غریب تھی۔ یہ ماننا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ غریب ماننے کو آپ تیار نہیں ہو اور
 امیر ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ امیر وہ جو غریب کے کام آئے۔ امیر کون ہے؟ غریب کو
 دکھانے کے لیے نہیں بلکہ غریب کے کام کرنے کے لیے۔ آپ کی گاڑی ہوتی ہے تو مٹی
 اڑانے کے لیے ہوتی ہے اور غریبوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے غریبوں پر رعب کے لیے
 ہوتی ہے۔ مال ہوتا ہے تو صرف تماشہ کرنے کے لیے۔ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ
 بات جمیع مسلمانوں کے لیے کمزوری کا باعث ہے۔ آپ کیا کرو؟ آپ دوسرا کی
 خدمت کیا کرو۔ مسلمان کون ہے؟ آپ کے علاوہ سارے ہیں۔ آپ کب ہوں گے؟
 جب آپ ان کی خدمت کرو۔ آپ کب مسلمان ہوں گے؟ جب وہ سامنے والی، ”ان
 لوگوں والی،“ مسجد بھی ٹھیک ہے، جب سب ٹھیک ہیں۔ ورنہ موقع ملے تو آپ سب کوڑا کے
 رکھ دو گے۔ ”وہ دوسروں والی مسجد وہ دوسری عقیدہ ہے، پتہ نہیں کون ہیں یہ لوگ اور کیا کہتے
 ہیں۔“ تو ب کیا کرو اس بات سے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اسے یاد رکھنا
 ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا Actual واقعہ ہے یہ۔ مغرب کی
 نماز تھی، مسجد بھی کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی، خوبصورت مسجد تھی۔ سب لوگ
 نماز پڑھ رہے تھے۔ جماعت ہوئی، اوھر سے میں Last میں، دوسری صفحہ میں کھڑا

تھا۔ اتنے میں کوئی مسافر آیا، ہاتھ میں سامان تھا۔ امام نے کہا۔ غیرالمغضوب عليهم
 ولاالصالین سب نے اوپھی آواز میں کہا ”آمین“، وہ مسافر بولااحول ولاقوة الا بالله
 اور سامان اٹھا کے بھاگ گیا۔ اب اسے کون روکے کہ جماعت ہو رہی ہے۔ اسے یہ
 سکھایا گیا تھا کہ جہاں اوپھی ”آمین“ ہوتی ہے وہاں لاحول ولاقوة پڑھا کرتے ہیں۔
 یہ ہے آپ کی Production کا آپ بریلوی ہو اور آپ لوگوں نے اپنے طبقہ خیال کو سکھایا
 کہ جہاں اوپھی آمین ہو وہاں سے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ جو لوگ اذان سے پہلے درود
 نہیں پڑھتے آپ انہیں کافر کہتے ہو۔ اگر اذان ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں
 کہہ رہے ہیں تو جو اذان آپ کے زمانے میں کہی گئی وہی کہو۔ اگر اس وقت اذان سے پہلے
 درود کہا گیا تو آپ کہو۔ اگر جو اذان بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اس سے پہلے درود کہا گیا
 تو آپ کہو۔ تو جوبات کہی گئی ہے اس کے مطابق چلو۔ اس لیے نہ وہ اس بات میں
 آئیں اور نہ آپ اس بات میں آئیں۔ میں بار بار کتابوں میں لکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ
 مسجد سے لاوڈ پسیکر نکال دو، مسجد میں آباد ہو جائیں گی۔ لاوڈ پسیکر لگا ہو، ٹیپ ریکارڈر لگا
 کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ٹیپ لگے ہوئے ہیں۔ کیا
 پرانے زمانے میں محلے کی مسجد کی آواز نہیں آیا کرتی تھی؟ ایک بار یک سی آواز والا بابا پکارا
 کرتا تھا اور سب کو اذان کی آواز آتی تھی۔ سب کشان کشان چلے چار ہے ہیں۔ آپ کی
 رات پوری طرح سیر گاہوں میں گزرتی ہے، اس لیے آپ کے پاس وہ واقعہ نہیں ہے۔ صح
 قرآن پڑھنے کی بجائے اخبار پڑھنے کی مصیبت ہوتی ہے کیسے واقعات ہیں، پر یہ یہ نہ
 رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، پتہ نہیں جمہوریت آتی ہے کہ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔
 اس بات کو سمجھو کر کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ چل سوچل کامیلہ ہے، ہر آدمی جو آمر ہا ہے اس
 نے چلے جانا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھو تو شاید بہت سی آسانی پیدا ہو جائے۔

اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بچائے، اپنے دین پر بدگمانی
 کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نفس کے شر سے بچائے، نفس کے شر کا مطلب ہے دنیا

کی محبت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے پر چلائے۔ اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا راستہ۔ اللہ اس راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں سے آسمانی کے ساتھ تکالے اور اپنی راہ پر چلا دے کہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ آپ بھی راضی رہیں اور اللہ کریم بھی راضی رہے۔

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و
شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بر حمتک یا ارحم الرحمین۔

(ترتیب: ڈاکٹر محمد و محمد حسین)

الله

- جتنا تم اللہ پر راضی ہو اتنا اللہ تم پر راضی ہے۔
- اللہ کی عطاوں پر الحمد للہ اور اپنی خطاؤں پر استغفار اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔
- اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب اپنے مستقبل سے مایوس ہو۔
- اللہ والے خیال کے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ عمل کا گناہ تو وقت کے ساتھ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن خیال کا گناہ غفلت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انہا کفر تک ہے۔
- جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہو گا، اتنا ہی انسانوں کے قریب ہو گا۔
- اللہ ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر ہے۔
- اللہ کا بڑا اکرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔
- اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔
- اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔
- واصف علی واصف

﴿ خوش نصیب ﴾

﴿ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔

﴿ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے۔

﴿ خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہوا اور نہ بندگی سے فرار ہو۔

﴿ حضور پاک ﷺ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب کر دیا گیا۔

﴿ خوش نصیب اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی، اپنے خیالات پر راضی اور اپنے خدا پر راضی رہتا ہے۔

واصف علی واصف

توبہ

﴿ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو توبہ کا وقت ہے۔

﴿ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا مناسب ہے۔

﴿ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی۔

﴿ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔

﴿ جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔

﴿ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی ہے۔

﴿ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔

﴿ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اور عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔

﴿ اگر انسان کو اپنے خطا کاریا گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آگیا ہے۔

﴿ اگر انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں تو اسے توبہ کر لینی چاہیے۔

﴿ وَاصْفَ عَلَى وَاصْفٌ ﴾

دعا

- ﴿ جس کا خدا پر یقین نہ ہواں کا دعا پر کیوں یقین ہوگا۔ ﴾
- ﴿ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے مالک کے سامنے۔ ﴾
- ﴿ دعا دل سے نکلتی ہے بلکہ آنکھ سے آنسوبن کر پکتی ہے۔ ﴾
- ﴿ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ ﴾
- ﴿ ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے ملتھی نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے۔ ﴾
- ﴿ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں۔ ﴾
- ﴿ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ﴾
- ﴿ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ ﴾
- ﴿ دعا مانگنا شرط ہے منظوری شرط نہیں۔ ﴾
- ﴿ دعا سے بلاطتی ہے زمانہ بدلتا ہے۔ ﴾
- ﴿ ماں کی دعا داشت ہستی میں سایہ ابر ہے۔ ﴾
- ﴿ پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے۔ ﴾
- ﴿ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ ﴾

واصف علی واصف

—تصانیف حضرت واصف علی واصفؒ

کرن کرن سورج (نشرپارے)	کرن کرن سورج (ٹیکس ایڈیشن) (نشرپارے)	کرن کرن سورج 1
(مضامین)	(مضامین)	کرن کرن سورج 2
دل دریا سمندر (مضامین)	قطرہ قطرہ قلزم (اردو شاعری)	دل دریا سمندر 3
	شب چراغ	قطرہ قطرہ قلزم 4
		شب چراغ 5
(Aphorisms)	The Beaming Soul	6
(Essays)	Ocean in a drop	7
(پنجابی شاعری)	بھرے بھڑو لے	8
(اردو شاعری)	شب راز	9
(نشرپارے)	بات سے بات	10
(خطوط)	گل نام ادیب	11
(مضامین)	حرف حرف حقیقت	12
(مذاکرے، مقالات، انشرویو)	مکالمہ	13
(نشرپارے)	درستکے	14
(مضامین)	ذکرِ حبیب	15
(سوال جواب)	واصفیات	16
(سوال جواب)	گفتگو۔ 1	17
(سوال جواب)	گفتگو۔ 2	18
(سوال جواب)	گفتگو۔ 3	19
(سوال جواب)	گفتگو۔ 4	20
(سوال جواب)	گفتگو۔ 5	21

(سوال جواب)	6	گفتگو-	22
(سوال جواب)	7	گفتگو-	23
(سوال جواب)	8	گفتگو-	24
(سوال جواب)	9	گفتگو-	25
(سوال جواب)	10	گفتگو-	26
(سوال جواب)	11	گفتگو-	27
(سوال جواب)	12	گفتگو-	28
(سوال جواب)	13	گفتگو-	29
(سوال جواب)	14	گفتگو-	30
(سوال جواب)	15	گفتگو-	31
(سوال جواب)	16	گفتگو-	32
(سوال جواب)	17	گفتگو-	33
(سوال جواب)	18	گفتگو-	34
(سوال جواب)	19	گفتگو-	35
(سوال جواب)	20	گفتگو-	36
(سوال جواب)	21	گفتگو-	37
(سوال جواب)	22	گفتگو-	38
(سوال جواب)	23	گفتگو-	39
(سوال جواب)	24	گفتگو-	40
(سوال جواب)	25	گفتگو-	41

کاشف پبلی کیشنر

301-A، جوہر تاؤن، لاہور